

5

سلسلہ مسائل علماء چریاکوٹ

مسئلہ شافعی اور عصمت انبیاء کی نقل و عقل توحیح و تنقیح پر مشتمل ایک پر مغز رسالہ

اثبات شفاعت انبیاء کی عصمت

(آیات قرآنیہ کی روشنی میں)

از

ڈاکٹر ایمان مونس صاحبہ چریاکوٹ + ڈاکٹر ایمان احمد صاحبہ چریاکوٹ

تیسرا ورژن

محمد فروز کادری چریاکوٹ

دماغی نوٹری کیپٹن ماؤن سائٹس انٹرنیٹ

پبلشرز
پروفیسر ایم ایف ایف
پروفیسر ایم ایف ایف

نعمانی بک فرو

بَابِي أَنْتِ وَأُمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ

تفصیلات

- کتاب : اثبات الشفاعت (اثبات شفاعت اور انبیاء کی عصمت)
- موضوع : اصلاح فکر و اعتقاد
- تالیف : ابوالجمال علامہ احمد مکرم عباسی چریاکوٹی
- ابن سید العلماء ابوالجلال علامہ محمد اعظم چریاکوٹی
- تسہیل و تحقیق : ابورفتہ محمد افروز قادری چریاکوٹی - غنی عنہ -
- afrozqadri@gmail.com
- غایت : تحفظ و ترویج اثنا عشری علمائے اہل سنت و جماعت
- تصحیح و نظر ثانی : علامہ مولانا محمد عبدالحمید نعمانی قادری چریاکوٹی
- حروف چیں : فہمی چریاکوٹی
- صفحات : اسی (80)
- اشاعت : ۲۰۱۷ء - ۱۴۳۸ھ
- قیمت : روپے
- تقسیم کار : ادارہ فروغ اسلام، چریاکوٹ، منو، یوپی، انڈیا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فہرست مضامین

07	میری باتیں
12	پس منظر و پیش منظر
14	پہلا مقدمہ
14	شفاعت اور استغفار کی تعریف و تطبیق
14	دوسرا مقدمہ
14	اظہار مقصود کے مختلف طریقے
15	تیسرا مقدمہ
15	ذاتِ محمدی اُمت مرحومہ کے لیے باعثِ فلاحِ ابدی
15	چوتھا مقدمہ
15	فرمانِ مصطفیٰ کی ناگزیریت!
16	پانچواں مقدمہ
16	فرشتے انسان کی شفاعت کریں گے
17	چھٹواں مقدمہ
17	پیغمبرِ معصوم ہوتے ہیں
18	عصمتِ انبیاء کا مہم آیت سے ثبوت مع عقلی دلائل
21	حضور ﷺ کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا مطلب!
22	عصمتِ انبیاء پر اعتراض اور اس کے پانچ شاندار جواب

- 34 ساتواں مقدمہ
- 34 حضور ﷺ پر اُمت کی تکلیف شاق تھی
- 34 آٹھواں مقدمہ
- 34 حضور ﷺ اُمت پر نہایت شفیق و مہربان تھے
- 35 نواں مقدمہ
- 35 حضور ﷺ کو اُمت کی بہبود کی بڑی حرص تھی
- 36 دسواں مقدمہ
- 36 اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے
- 38 پہلا ثبوت
- 38 وَاسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَمَا مَطْلَب!
- 39 فائدہ عظیمہ
- 39 لفظ ذنب کی تحقیق ائینق
- 39 ذنب کا ایک معنی بشری کمزوری یا توفیق نیوکاری
- 40 استغفار کا معنی و مفہوم
- 41 دوسرا ثبوت
- 41 حضور ﷺ کی ذات کل عالم کے لیے عین رحمت
- 42 تیسرا ثبوت
- 42 مرتبہ انبیاء مرتبہ ملائکہ پر فائق
- 43 چوتھا ثبوت
- 43 مَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا مَطْلَب!
- 44 پانچواں ثبوت

- 44 وہ سولہ آیات جن میں شفاعت و شفیق کا ذکر ہے
- 45 منکرین شفاعت کا ایک مغالطہ اور اس کا جواب
- 46 کفار سے متعلق آیات کو اہل ایمان پر فٹ کرنے کی خیانت
- 47 'شفیع' کا اصل معنی کیا ہے؟
- 48 رتی بھر ایمان رکھنے والا خارج از جہنم
- 52 اذنِ الہی کے بغیر شفاعت نہیں اور حضور ﷺ کو یہ اذن مل چکا
- 52 چھٹواں ثبوت
- 53 'شفاعت کبریٰ' کی ایک انوکھی تشریح
- 53 ساتواں ثبوت
- 53 اطاعت رسول موجب شفاعت
- 54 آٹھواں ثبوت
- 54 حضور ﷺ کے شفیق المذنبین ایک کھلی دلیل
- 55 نواں ثبوت
- 55 اتباع رسول موجب غفران
- 56 دسواں ثبوت
- 56 کاش! رسول کا کہا مان لیا ہوتا!!
- 56 گیارہواں ثبوت
- 56 یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ سے اثباتِ شفاعت
- 57 بارہواں ثبوت
- 57 شاہد و مبشر اور نذیر وغیرہ سے شفاعت پر دلیل

- 58 لطفہ: نبی ﷺ کو آفتاب و ماہتاب نہ کہہ کر 'سراج' کہنے کی حکمت
- 59 تیر ہواں ثبوت
- 59 اہل ایمان کو نور، بخشش اور دوہرا حصہ رحمت دینے کا وعدہ الہی
- 60 چودھواں ثبوت
- 60 'مقامِ محمود' کی تشریح نفیس
- 61 پندرہواں ثبوت
- 61 حضور ﷺ کو اُمت کے حق میں دعائے خیر کرنے کی اجازت
- 62 سولہواں ثبوت
- 62 حضور ﷺ جس گروہ میں رہیں اس پر عذاب نہیں آسکتا
- 63 ستر ہواں ثبوت
- 63 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا سے ثبوتِ شفاعت
- 64 اٹھارہواں ثبوت
- 64 عصاة اُمت کے لیے استغفار و شفاعت کا اصلی محلِ آخرت
- 65 لطفہ
- 65 قرآن کے علاوہ کسی بھی صحفِ سماوی میں شفاعت انبیاء کا اشارہ نہیں
- 70 انیسواں ثبوت
- 70 ہر کام کسی نہ کسی سبب سے مشروط
- 71 بیسواں ثبوت
- 71 حضور ﷺ پر اُمت کی تکلیف شاق تھی، اس سے ثبوتِ شفاعت
- 73 مولفین: مولانا محمد اعظم چریا کوٹی اور مولانا احمد کرم چریا کوٹی کا مختصر تذکرہ

میری باتیں

مصطفےٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور فضائل و محامد کا تذکرہ ہر صاحب ایمان کے قلب و روح کو مسرت و شادمانی سے سرشار کر دیتا ہے، اور نسبتِ رسول کو مستحکم کر کے محبت و اطاعت رسول کا جذبہ بیدار کر دیتا ہے؛ لیکن جو مسلمان اس کیفیت سے محروم ہو، آپ کے فضائل و کمالات اور عظمتِ شان کے اظہار سے انقباض محسوس کرتا ہو، اُسے اپنے دعوایے محبت کا اُترنوا جائزہ لے کر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔

علامہ زرقانی علیہ الرحمہ (م ۱۱۲۲ھ) شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں: 'اہل محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کا بکثرت ذکر کرتے ہیں، نہ تو وہ اُسے ترک کرنا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی اس سے اکتاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے والا آپ کے ذکرِ مبارک سے لذت و حلاوت اور روحانی کیف محسوس کرتا ہے۔'

مستشرقین اور آقا یانِ مغرب کے اشارہ اُبرو پر سطحی علم کے حامل، تنگ نظر اور کم فہم مبلغین نے گزشتہ کوئی دو صدیوں سے مسلمانوں کو ایک کرب آثارِ الیہ سے دوچار کر رکھا ہے۔ وہ عقائد جو قرنِ اوّل سے متفق علیہ تھے اور وہ معمولات جن پر چودہ صدیوں سے مسلمانوں کے سوا ادا عظیم کا تعامل چلا آ رہا تھا، انھیں محلِ نزاع بنا کر انھوں نے اہل اسلام کو فکر و عمل کے انتشار اور بکھراؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی سب سے پُرخطر اور غارت گر ایمان کوشش یہی رہی ہے کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کم سے کم کر کے بیان کیا جائے۔ حضور تاجدارِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات و خصائص کی روایات پر جرح و تنقید کرنا، یا اُن پر پردہ ڈالنا شاید اُن کے نزدیک 'توحید پرستی' کے لوازمات میں سے ہے۔

مسئلہ شفاعت جمہور مسلمانوں کا وہ متفقہ عقیدہ ہے جو متعدد قرآنی آیات، متواتر

احادیث اور اجماعِ اُمت سے ثابت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ضروریاتِ دین میں شامل ہے۔ شفاعت کا مطلقاً انکار صریح کفر ہے۔

شفاعت کا منکر مسلماتِ دینی کا منکر ہے اور اس کے انکار کو اس کی اُزلی شقاوت و بدبختی اور حرماںِ نصیبی پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے؛ لیکن ایک صدی قبل اہلسنت کے دیگر مسائل کی طرح مسئلہ شفاعت کو بھی دائرہ تشکیک میں لاکھڑا کیا گیا؛ حالانکہ قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے؛ لہذا جو آیتیں بتوں اور کافروں کے حق میں نازل ہوئیں، انبیاء و اولیا کو ان کا مصداق ٹھہرانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم کافروں اور بتوں پر صادر فرمایا ہے وہ اُس کے مجبوروں اور مقربین پر لگانا، اور یہ کہہ دینا کہ اُس دن کوئی کسی کا وکیل و سفارشی نہیں ہوگا قرآن و حدیث کی صریح مخالفت بلکہ خدا و رسول پر بہتان اُٹھانے اور نئی شریعت گھڑنے کے مترادف ہے۔

مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بروزِ محشر شفیع المذنبین اپنی جگہ، اہل علم کے درمیان یہ طے شدہ ہے کہ قیامت کے دن جملہ انبیاء و صالحین اپنے اپنے مرتبے کے مطابق شفاعت فرمائیں، جب کہ 'شفاعت کبریٰ' کے مقامِ رفیع پر صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا، رحمت سرا پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوں گے، جس کو قرآن حکیم نے 'مقامِ محمود' سے تعبیر کیا ہے۔

شفاعت دراصل گناہ گاروں اور خطا کاروں کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ پر ایک انعامِ عظیم ہے۔ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتِ طیبہ میں بھی شفاعت فرمائی۔ صحابہ کرام کو جنت کی ضمانت دی، بخشش و مغفرت کا مرثدہ سنایا۔ صحابہ سہ اور دیگر معروف کتب احادیث میں درج ہے کہ انبیاء کرام میدانِ محشر میں اپنی اُمتوں کے ہمراہ بارگاہِ محمدی میں جمع ہو کر جلدِ حساب و کتاب کے آغاز کے لیے آپ کو بارگاہِ رب العزت میں اپنا شفیع بنائیں گے، جس پر سرکارِ ﷺ بارگاہِ صمدیت میں شفاعت فرمائیں گے اور رب تعالیٰ حساب و کتاب جلدی شروع فرمادے گا، یوں اس دن کی سختی سے انسانیت نجات پائے گی۔

احادیث طیبہ میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ روزِ قیامت سب سے پہلے آپ ہی شافعِ محشر کی حیثیت سے شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی شفاعت سے ہر اُس بندے کو فائدہ پہنچے گا جو اس دنیا میں اس پر ایمان رکھتا ہو، حتیٰ کہ ایک ادنیٰ درجے کا مومن بھی شفاعتِ مصطفیٰ کے طفیل عذابِ جہنم سے رہائی پا کر مستحقِ جنت ٹھہرے گا، جنت کا دروازہ بھی آپ کے لیے سب سے پہلے کھلے گا، آپ اس روز شفاعت فرماتے رہیں گے حتیٰ کہ دارِ وندہ جہنم پکار اٹھے گا: اے محمد! آپ نے تو اپنے رب کے غضب کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں!

قرآن کریم کی آیتوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں جا بجا بتوں اور کافروں کی شفاعت کے انکار کے ساتھ مومنین و مجتہدین کی شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے، اور مقبولانِ بارگاہِ الہی کا استثنا فرمایا گیا ہے؛ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اپنی کور باطنی کے باعث اڑے ہوئے ہیں، اور انھیں حضور پر نور شافعِ یومِ النُّشور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفیع المذنبین کا ثبوت محض آیاتِ قرآنیہ کی روشنی میں درکار ہے۔

خواجہ کونین؛ وسیلہ دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ شفیع المذنبین کے حوالے سے اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا، مسلسل لکھا جا رہا ہے اور بہ تقاضاے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صبحِ قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ علمائے متقدمین و متاخرین نے تو اس موضوع پر محدثانہ تحقیقات کی نہریں بہا دیں، اور مسئلہ شفاعت کو آفتابِ نیم روز کی طرح روشن کر دیا ہے؛ تاہم اس خصوص میں زیرِ نظر کتاب اس لیے امتیاز و اختصاص کی حامل ہے کہ اہل صلیب کے مطالبے کے مطابق اس کا خمیر محض آیاتِ قرآنیہ پر اٹھایا گیا ہے۔

علمائے چریا کوٹ، ہمیشہ سے ایمان سوز فکر و عمل کے خلاف جہدِ مسلسل میں مصروف رہے ہیں؛ زیرِ نظر کتاب 'اثباتِ الشفاعۃ' ان کی اسی سعی مشکور کا مظہر ہے۔ جس میں محض آیاتِ قرآنیہ پر مبنی میدانِ محشر کی ہولناکیوں میں سید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت بخش اور فرحت افزا جھوکوں کی دھنک موجود ہے۔ احکم الحاکمین کے دربار میں آپ کی قدرو منزلت، اور مرتبہ شفاعت کا ایمان افروز مدلل تذکرہ ہے۔

ماضی کی محدثانہ کاوشوں سے ہٹ کر ایک منفرد اور معقولانہ انداز میں قریباً بیس آیاتِ قرآنیہ کی روشنی میں پدروپسر (علامہ ابوالجلال محمد اعظم چریاکوٹی اور ابوالجمال مولانا احمد مکرم چریاکوٹی) نے مل کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامِ شفاعت اور ردائے عصمت کو اتنا بے غبار کر دیا ہے کہ منکرین کو مجالِ دم زدن نہیں اور بخارا آگیں طبعیتیں بھی اس کے سامنے آمنًا صدَّفنا کہے بغیر نہیں رہ سکتیں!۔ اور پھر مصنفِ علام نے اتنے اچھوتے انداز میں اُن آیاتِ مقدسہ سے شفاعتِ مصطفوی کو ثابت کرنے کی سعی مشکور کی ہے جن کی طرف عموماً اہل علم کی توجہ نہیں ہوتی، اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کتاب اپنے موضوع پر اکلوتی قرار دی جاسکتی ہے!۔

یہاں پر میں قارئین کی توجہ ایک اہم عنوان کی طرف مبذول کرانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عصمتِ انبیاء چوں کہ ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلے کی تحقیق پر بھرپور سنجیدگی درکار ہے۔ ذرا سی بے توجہی اور معمولی سی چوک ہمیں بڑے خسارے سے دوچار کر سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں کہ جن کے ترجمے میں بعض مترجمین نے وہ حزم و احتیاط ملحوظ نہیں رکھیں، جو ان آیتوں کا حق تھا، نتیجے میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور عصمتِ انبیاء بھی مجروح ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔

انہیں آیات میں سے ایک سورہٴ فتح کی ابتدائی آیت بھی ہے، جس کے ترجمے میں بڑی بے احتیاطی برتی گئی، اور اس کا کوئی جواز اور تاویل بھی پیش نہیں کی گئی؛ تاہم اس خصوص میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے مقاطع متقدمین مفسرین کے تتبع میں اس کا جو ترجمہ پیش کیا وہ منشاے قرآنی کی جان بھی ہے اور پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایانِ شان بھی، فرماتے ہیں :

’بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ

بخشنے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔‘ (سورہٴ فتح: ۲۳/۱۸)

جب کہ بہت سے مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ’تاکہ اللہ آپ کے اگلے

اور پچھلے گناہ معاف فرمادے۔ مرتب موصوف علامہ احمد مکرم عباسی چریاکوٹی نے بھی وہی مشہور ترجمہ لیا ہے؛ مگر ایسا لگتا ہے کہ اس ترجمے کو لینے کا باعث یہ ہے کہ علامہ موصوف اس پر ہونے والے ایرادات کا تشفی بخش جواب دے سکیں، اور واقعاً اس آیت کے تحت مولف موصوف نے جو علمی موشگافی پیش کی ہے اور اپنے منطقی استدلال سے جس طرح اپنا قضیہ ثابت کر دکھایا ہے وہ انھیں کا حصہ اور بڑے خاصے کی چیز ہے۔

اس کے علاوہ بھی اس کتاب میں اہل علم کے لیے دلچسپی کے بہت سے عنوانات ہیں، نیز علامہ موصوف کی طبع و قاعدے جابجا جو علمی جواہر پارے رولے ہیں، اور عقلی و نقلی دلائل کی نہریں بہائی ہیں، اُمید ہے اہل علم و کمال ان سے خاصے محفوظ ہوں گے۔ کتاب کی بے پایاں افادیت و انفرادیت کے پیش نظر اب اسے مرحلہ طباعت سے گزارا جا رہا ہے۔

یہ مخطوطہ کافی خستہ اور کرم خوردہ تھا، جابجا سیاق و سباق ملانے کے لیے اضافی کلمات کی ضرورت پیش آئی، جسے حسب توفیق الہی ہم نے مکمل کر دیا۔ علاوہ بریں کتاب چوں کہ بلا فہرست تھی تو اس کی ایک تفصیلی فہرست بھی مرتب کر دی ہے، جس سے قارئین کے لیے کتاب سے استفادہ کافی آسان ہو جائے گا۔ اُمید ہے کہ یہ کاوش بہ نگاہِ تحسین دیکھی جائے گی، اور اس کے مطالعے سے اہل محبت کے قلب و نظر روشن ہوں گے۔

کتاب کا پس منظر و پیش منظر کیا ہے، اور کن حالات نے اسے معرضِ تحریر میں لانے پر مجبور کیا تھا، یہ ساری باتیں ابوالجمال علامہ احمد مکرم چریاکوٹی نے اپنے ’پیش لفظ‘ میں تفصیل سے ذکر کر دی ہیں؛ اس لیے اُن کا اعادہ بے سود ہے۔ خدا کرے یہ کاوش مولفین و مرتب سب کے لیے ذریعہ اِزْدِیادِ حَسَنات، باعث نزولِ رَحْمات و بَرَکات، اور سبب حصولِ شَفَاعتِ سَیِّدِ کَآئِنَاتِ ﷺ بنے۔ آمین یا رب العالمین - اللہ بس باقی ہوس۔

محمد آفروز قادری چریاکوٹی

۹ ر شوالِ مکرم، ۱۴۳۸ھ دَلاص یونیورسٹی، کیپ ٹاؤن، ساؤتھ آفریقہ

پس منظر و پیش منظر

الحمد لله الذي يحب المتطهرين و يتوب على التائبين و السلام
والتحيات على رسوله محمد سيد المبشرين و شفيع المذنبين و على
آله الطاهرين و أهل بيته الطيبين و على أصحابه المتقين الصابرين لا
سيما المهاجرين المحبين ، أما بعد !

بندۂ آسی ناسی ابوالجمال احمد مکرم - ابن سید العلماء مولوی ابوالجلال محمد اعظم ابن نجم
العلماء مولوی ابوالفیض نجم الدین ابن شمس العلماء علامہ احمد علی عباسی چریا کوٹی رحمہم
اللہ ربُّ الأناسی - عرض پرداز ہے کہ ۱۳۱۱ھ میں ایک فاضل بشب پوری حیدرآباد دکن
میں وارد ہوا۔ ایک روز اہل علم کی مجلس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج دیا کہ (اگر تم شفاعت
محمدی کے قائل ہو تو) قرآن مجید سے پیغمبر اسلام کا شفیع المذنبین ہونا ثابت کر دو.....

اُس وقت بعض اہل علم تو خاموش رہے، بعض نے کچھ مختصر سا جواب دیا؛ لیکن میرے
والد ماجد مرحوم حضرت مولانا محمد اعظم - رحمہ اللہ الاکرم - نے اسی روز دو گھنٹوں کے اندر ایک
مضمون مرتب کیا، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیع المذنبین ہونے پر چار
روشن ثبوت قرآن مجید سے پیش کیے اور یہ ایسے مکمل تشفی بخش براہین تھے کہ بشب پادری
صاحب نے چاروں ناچار سراہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔

میں دس برس کی عمر سے روزانہ ایک پارہ قرآن مجید تلاوت کرنے کا عادی ہوں۔ ایک روز تلاوت کرتے وقت سورہ توبہ کی آیت: **إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** نظر سے گزری تو میں چونک سا پڑا؛ کیوں کہ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیع المذمبین ہونے کی صاف دلیل ہے۔

اس کے بعد میں نے بایں خیال قرآن مجید کی تلاوت شروع کی کہ قرآن میں جتنی آیتیں شفاعت کے متعلق مل سکیں سب کو یکجا کر دوں۔ اور الحمد للہ کہ مجھ کو اپنے اس مقصد میں اُمید سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ ایک طرف آخر ماہ میں قرآن مجید ختم ہوا، تو دوسری طرف ثبوت شفاعت کے بیس سے زائد دلائل فراہم ہو گئے۔

حضرت والد ماجد کا مختصر مگر قَلَّ وَدَلَّ، مضمون میرے لیے رہنمائے کامل تھا؛ اس لیے اس میں کسی قسم کا تغیر و ترمیم میں نے مناسب نہیں سمجھا بلکہ حضرت ممدوح کے مضمون کے ساتھ اپنے مضمون کو شریک کر کے ایک مکمل رسالہ مرتب کر لیا، تاکہ کامل کے ساتھ مل کر ناقص کی بے قدری کچھ کم ہو جائے۔

حضرت والد ماجد - رحمہ اللہ تعالیٰ - نے اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چار مقدمات بطور تمہید یا مسلمات کے قائم کیے ہیں، اُن کو اسی طرح قائم رکھ کر میں نے چند اور مقدمات کا اضافہ کیا ہے۔ ناظرین ان مقدمات کو اگر ذہن و حافظہ میں محفوظ رکھیں گے تو براہین شفاعت سے پورا لطف حاصل ہوگا۔

فَسئَلُ اللّٰهَ التَّوْفِيقَ

وَأَنْ يَهْدِينَا إِلَى سِوَاءِ الطَّرِيقِ

وَهُوَ خَيْرٌ رَّفِيقٍ .

پہلا مقدمہ

الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع
الجناية عنه ، الاستغفار طلب المغفرة .

یعنی جس سے گناہ واقع ہوا ہے اس کے گناہ سے درگزر کرنے کے لیے سوال
کرنا شفاعت ہے۔ 'استغفار' گناہ کی بخشش چاہنا ہے۔

استغفار اور شفاعت دونوں کا ثمرہ ایک ہی ہے یعنی گناہِ عاصی کی بخشش۔ فرق صرف
باعبار لفظ کے ہے، یعنی جب کسی کی شفاعت اور استغفار مقبول ہو جائے تو دونوں صورت
میں نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

دوسرا مقدمہ

ہر مقصود کے بیان کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ کسی خاص
ہی لفظ میں مقصود کا اظہار کیا جائے۔ اگر کسی شے کے لیے کوئی خاص لفظ موضوع ہو اور وہی
مقصود دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جو مقصود اس موضوع لفظ سے
ادا ہو سکتا تھا وہ اس دوسری عبارت سے ادا ہو گیا۔ مثلاً سمندر کا سفر مستحسن نہیں ہے، یا سمندر
کے سفر میں فلاں فلاں خرابیاں ہیں۔ (مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ بکر م ۱۲)

تیسرا مقدمہ

اہلِ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اُن کی اُمت کے لیے ذریعہ نجات و فلاحِ ابدی ہے۔ اور جو حضور ﷺ کی پیروی کرے گا گو وہ عاصی ہو، آپ اس کو نجات دلائیں گے یا اس کی نجات ہو جائے گی؛ اور جب حضور ﷺ کی پیروی کی وجہ سے عاصی کی نجات ہو جائے تو ثمرہ شفاعت حاصل ہو جائے گا۔

چوتھا مقدمہ

قرآن شریف میں تمام احکام مفصلاً مذکور نہیں ہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ کتاب آسمانی میں تمام احکام جزئی و کلی بیان کر دیے جائیں؛ اس لیے کہ رسول ﷺ کی ذات خود ذریعہ ہدایت ہے، تو رسول ﷺ کا کہنا کافی ہے :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (سورہ نجم: ۵۳/۴۳)

اور وہ (نبی) اپنی خواہش سے باتیں نہیں بناتے (بلکہ) یہ وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔

چنانچہ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں جملہ احکام اُمت مفصلاً مذکور ہوں؛ پس قرآن مجید میں اگر حضور ﷺ کی شفاعت کا ذکر نہ بھی ہو تو اس کا عدم ثبوت لازم نہ آئے گا؛ کیوں کہ حضور ﷺ کی احادیث موجود ہیں اور ان سے ثبوتِ شفاعت حاصل ہے۔

اہلِ اسلام کے یہاں جس اصول پر احادیث مدون ہیں وہ انجیل شریف کے اُن اجزاسے بدرجہا قوی ہیں جن میں حواریوں کے اقوال ہیں؛ اس لیے کہ اہلِ اسلام کے یہاں حدیث کا اعتبار سلسلہ روایت پر مبنی ہے اور اقوال حواریین بلا اسناد ہیں؛ لیکن چون

کہ سائل نے حضور ﷺ کی شفاعت کا ثبوت قرآن مجید سے طلب کیا ہے؛ اس لیے ہم اس مقصود کو قرآن مجید ہی سے ثابت کرتے ہیں۔ (۱)

پانچواں مقدمہ

﴿فرشتے انسان کی شفاعت کریں گے﴾

اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت سورۃ الانبیاء میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ۚ
(سورۃ انبیاء: ۲۱/۲۲ تا ۲۸)

(فرشتے) اللہ کے معزز بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں، ان کا اگلا پچھلا (سب) حال اس کو معلوم ہے، اور یہ فرشتے سفارش نہیں کر سکتے؛ مگر جن کے حق میں خدا پسند فرمائے۔ دوسری آیت سورۃ المؤمنون میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ
(سورۃ غافر: ۷۰)

جو (فرشتے) عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اُس کے گردا گرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔

(۱) یہاں حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ کے چاروں مقدمات ختم ہو گئے اور اب اس پہنچدہاں (احمد کرم چریا کوٹی) کے مقدمات تمہیدی شروع ہوتے ہیں۔ ۱۲ اکرم۔

تیسری آیت سورۃ الشوریٰ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ
(سورۃ شوریٰ: ۵/۴۲)

اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشائش کی دعا مانگتے ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کے حق میں سفارش کرنا خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ تیسری آیت میں بالکل عام بات فرمائی کہ فرشتے زمین والوں کے لیے بخشش چاہیں گے؛ جس میں کفار و مشرکین سب آگئے؛ حالاں کہ سورۃ التوبہ میں مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت فرمائی گئی ہے :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
(توبہ: ۱۱۳/۹)

پیغمبر اور مسلمانوں کو زیبا نہیں ہے کہ مشرکین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس مضمون کو خود صاف کر دیا کہ فرشتے ایمان داروں کی شفاعت کریں گے۔

چھٹواں مقدمہ

پیغمبر اعظم ﷺ معصوم ہیں

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا معصوم ہونا عموماً اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہوں سے پاک و معصوم ہونا خصوصاً عقلی و نقلی دونوں دلیلوں سے ثابت ہے۔

(۱)

ناصح جن اُمور سے دوسروں کو روکتا اور جن اُمور کے کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اگر خود اُن پر کار بند نہ ہو تو اس کے وعظ و نصیحت کا کوئی مفید اثر نہیں پڑتا بلکہ ایسا ناصح اور زیادہ مطعون و ملام ہو جاتا ہے۔ اور جب عام واعظین کا یہ حال ہو تو انبیاء علیہم السلام جو اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوتے ہیں، ان کی نسبت یہ خیال کیوں کر کیا جاسکتا ہے کہ اپنی اُمت کو تو برائیوں سے بچنے کی ہدایت کریں اور خود برائیوں میں پھنسے رہیں!۔

(۲)

اگر انبیاء کو گناہوں سے معصوم نہ مانا جائے تو شریعت سے امان اُٹھ جائے گا اور کوئی آسمانی شریعت قابل اعتبار نہ رہے گی!۔

(۳)

اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فسق و فجور کا صدور جائز تسلیم کیا جائے تو ایسی حالت میں اُمت آپ کی اقتدا پر مامور ہے یا نہیں؟۔

دونوں صورتیں باطل ہیں۔ پہلی صورت اس لیے کہ فسق کی اقتدا مامور پہ نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے۔ جس کے متعلق خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صراحت کر دی گئی ہے۔
سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَلَا تَطْعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَذُؤُوا لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تَطْعِ كُلَّ

حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ، هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيْمٍ ، مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝ (سورۃ
قلم: ۶۸/۱۲۳۸)

تو تم جھوٹے لوگوں کی اطاعت نہ کرو، وہ تو چاہتے ہیں کہ (دین کے معاملے
میں) تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور تم کسی ایسے شخص کا کہانہ مانو
جو بہت قسمیں کھانے والا، آبرو باختہ، آوازے کسنے والا، چغلی کھانے والا، اچھے
کاموں سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہ گار ہے۔

سورۃ الکہف میں فرماتا ہے :

وَ لَا تُطْعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ۝ (سورۃ کہف: ۱۸/۲۸)

اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اُس کا کہانہ ماننا۔
دوسری صورت بھی باطل ہے؛ کیوں کہ قرآن مجید میں نہایت واضح طور پر صراحت
کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔
سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ (سورۃ آل عمران: ۳/۱۳۲)

اطاعت کرو اللہ اور رسول کی؛ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

سورۃ النساء میں فرمایا :

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۝ (سورۃ نساء: ۴/۵۹)

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔

پھر اسی سورت میں صراحت فرمائی :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۝ (سورۃ نساء: ۴/۸۰)

جو رسول کی اطاعت کرے گا تو بلاشک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
جب اقتدا اور عدم اقتدا دونوں باطل ٹھہرے تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے گناہ کا صادر ہونا محال ہے۔

(۴)

قرآن مجید میں ابلیس کے قول کی اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے :

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ o
(سورہ ص: ۸۳ تا ۸۲، ۳۸)

تیری عزت کی قسم کہ ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو چھوڑ کر ان سب کو
گمراہ کر کے رہوں گا۔

قرآن مجید کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عبادِ مخلصین سے
فرمایا گیا ہے :

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ o (سورہ یوسف: ۲۴/۱۲)
بلاشبہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں اور اللہ کے
مخلص بندوں پر شیطان کا کچھ دسترس نہیں؛ پس انبیاء پر شیطان کا کوئی دسترس نہیں ہے۔ اور
گناہوں سے معصوم ہونے کے یہی معنی ہیں کہ ان پر شیطان کا کچھ دسترس نہیں!۔

ان دلیلوں سے عموماً انبیاء کا معصوم ہونا ثابت ہو گیا تو اب ہم خاص اپنے رسول امین
سید الرسل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر قرآن مجید سے واضح
دلائل پیش کرتے ہیں۔

(۵)

سورہ یٰسین میں ہے :

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (سورہ یس: ۳۶-۳۷)
 (اے محمد!) کچھ شک نہیں کہ تم پیغمبروں میں سے ہو (اور) سیدھے رستے پر۔

(۶)

دوسری آیت سورۃ الفتح میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ، لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ
 وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (سورہ
 فتح: ۲۸، ۲۹)

(اے پیغمبر ﷺ!) حقیقت میں ہم نے کھلم کھلا تمہاری فتح کرادی؛ تاکہ خدا
 تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تم کو
 سیدھا رستہ دکھا دے۔

صراطِ مستقیم وہی سیدھی راہ ہے جس میں کجی نہیں تو رسول ﷺ کا سیدھے راستے پر ہونا
 اور اس کی اگلی پچھلی غزشوں کا پہلے معاف ہو جانا اس کے معصوم ہونے کی صریح دلیل ہے۔
 فتحِ مبین سے کون سی فتح مراد ہے؟۔ فتحِ مغفرت کا سبب کیوں کر ہو سکتی ہے؟۔ اتمام
 نعمت سے کیا مراد ہے؟۔

ان سوالوں پر تفصیلی بحث ہم نے اپنی مشہور کتاب 'حکمت بالغہ' مطبوعہ دائرۃ المعارف
 حیدرآباد دکن ۱۳۳۲ھ جلد اول صفحہ ۵۲۹ تا ۵۳۶ میں کی ہے۔ یہ کتاب ان مباحث کے

لیے موزوں نہیں ہے؛ البتہ ایک اعتراض ہمارے اس موضوع کتاب سے متعلق ہے جس کا جواب اسی موقع پر دینا ضروری ہے۔

معرض کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کا معاف ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کم سے کم آپ اس وقت تک گناہوں سے معصوم و معصون نہیں تھے!۔

پہلا جواب

آیت میں صاف خطاب اگرچہ خود پیغمبر سے ہے؛ لیکن مراد اُمت محمد یہ ہے۔ گویا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ ہم نے کھلم کھلا جو تمہاری فتح کرادی اس سے غرض یہ ہے کہ اب تم آسانی سے حج کرو اور وہ تمہاری بخشش کا سبب ہو۔ فتح مکہ سے اللہ کی نعمت تم پر پوری ہو اور تمہاری فرماں برداری کے صلے میں خدا تمہاری اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان خدا پر ایمان لانے کی پاداش میں اپنے وطن مکہ سے نکال باہر کیے گئے۔ پھر ان غریب الوطن مسلمانوں نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر سرکش زبردست دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا اور نہایت جاں بازی سے مکہ کو فتح کر کے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔

اس جاں بازی و فرماں برداری کے صلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے اگلے گناہوں کو معاف کر دینے کا وعدہ فرمایا۔ فتح کر چکنے کے بعد حج و مناسک حج کا بجالانا ان کو سہل ہو گیا؛ پس مراسم حج و عمرہ وغیرہ کی بجآوری اُن کے پچھلے معاصی کے معاف ہو جانے کا سبب ہوگی۔

قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ مخاطب پیغمبر ہیں اور حکم اُمت کو دیا گیا ہے؛ چنانچہ سورۃ الطلاق میں فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۝
(سورۃ طلاق: ۶۵/۱)

اے پیغمبر! (مسلمانوں سے کہو کہ) جب تم اپنی بیبیوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور (طلاق کے بعد ہی سے) عدت گننے لگو۔

اس آیت میں خطاب پیغمبر خدا ﷺ سے ہے؛ لیکن احکام جو دیے گئے ہیں وہ بلاشبہ صرف اُمت سے متعلق ہیں جیسا کہ ترجمہ میں کھول کر بتا دیا گیا ہے، اور اس بات کا قرینہ یہ ہے کہ طلاق کے احکام عام افراد اُمت ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی اپنی بیبیوں کو طلاق نہیں دیا کرتا؛ کیوں کہ جو عورت پیغمبر کی زوجیت میں آگئی، پھر اس سے کوئی اُمتی نکاح نہیں کر سکتا۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کے اگلے پچھلے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (اور وہ صحابہ ہیں) تو رسول کا مرتبہ ان سے بہت ارفع و اعلیٰ ہونا واجب ہے اور وہ ان کا معصوم ہونا ہے۔

دوسرا جواب

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت میں جیسا کہ مخاطب پیغمبر سے ہے احکام بھی آپ ہی سے متعلق ہیں تو اس وقت گناہوں سے بھول چوک اور ترک افضل مراد ہوگا اور یہ اُمور قادر عصمت نہیں ہیں۔

تیسرا جواب

انبیاء سے گناہ کبیرہ کا سرزد ہونا عقلاً ممنوع ہے، مثلاً جھوٹ، زنا، چوری، خیانت وغیرہ؛ مگر صغائر اور بھول چوک کا ان سے سرزد ہونا ممکن ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

نبی کا ہر قول ہر فعل تابع وحی ہوتا ہے؛ چنانچہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (سورہ نجم: ۵۳: ۴۲۳)

اور محمد (ﷺ) اپنی خواہش سے باتیں نہیں بناتے۔ یہ وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب نبی کا ہر قول و فعل تابع وحی ہوتا ہے تو پھر اس سے چھوٹی غلطی اور بھول چوک بھی کیوں سرزد ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی غلطی بھی تابع وحی ہوتی ہے، یعنی وہ وحی کے اثر سے ایک غلطی کرتا ہے اور پھر اس کی نمایاں اصلاح ہوتی ہے، تاکہ اس طرح امت کی تعلیم مکمل ہو جائے۔

آیت کا کھلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری نمایاں فتح کرا دی، تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمادے۔ یہ ارشاد وقوع کا مستلزم نہیں۔ مطلب اتنا ہے کہ اگر تمہارا کوئی گناہ ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔

پیارو اُلفت کا یہ ایک تسکین بخش جملہ ہے جو بڑا اپنے چھوٹے کا دل بڑھانے کے لیے، یا محبت و شفقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا کرتا ہے۔ اور ایسے محاورے ہر زبان میں دائر و سائر ہیں۔ بہر کیف! اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم عصمت کا واہمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کدو کاوش کی جائے تو شاید آپ سے صغیرہ

گناہوں یا خطاؤں کا سرزد ہونا مستنبط ہو جائے۔ اور اس سے عصمت و رسالت پر کوئی ردو قدح نہیں ہو سکتی۔ مطول بحث کتب تفسیر و کلام میں دیکھنی چاہیے۔

پانچواں جواب

بڑی بات یہ ہے کہ ظاہراً الفاظِ آیت پر نظر کر کے اگر رسول ﷺ ہی کو مراد لیا جائے اور آپ ہی کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت سمجھی جائے تو وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کے کیا معنی ہوں گے؟۔ معنی الفاظ تو یہ ہیں کہ ”ہم نے فتحِ مبین کرادی تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کرے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے۔“

فتحِ مکہ کے بعد سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ سیدھے راستے پر نہ تھے؛ حالاں کہ یہ بدیہی البطلان ہے؛ کیوں کہ جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو وہ اپنی اُمت کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔

اس مقدمہ کی پانچویں دلیل ہم نے خود قرآن مجید کی آیت سورہ یٰسین سے نقل کی ہے کہ :

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (سورہ یٰس: ۳۶ تا ۳۷)

تم اے محمد ﷺ! بلاشبہ پیغمبروں میں سے سیدھے راستے پر ہو۔

پس ایک جگہ پیغمبر کو سیدھے راستے پر بنانا اور دوسری جگہ یہ کہنا کہ فتحِ مکہ سے پہلے تم سیدھے راستے پر نہ تھے کھلاتا قض ہے؛ حالاں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس اس داغِ عیب سے بالکل پاک ہے۔ غرض! ان وجوہ سے ثابت ہو گیا کہ سورہ الفتح کی آیت زیر بحث میں خطاب اگرچہ پیغمبر سے ہے، لیکن بشارتِ فتح و مغفرت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔

(۷)

تیسری آیت سورۃ النجم کے شروع میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (سورۃ نجم: ۳۱/۳۲)

قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹتا ہے کہ تمہارے رفیق (مجرم) نہ تو بھٹکے اور نہ
بہکے اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، یہ وحی ہے جو ان پر نازل
ہوتی ہے۔

اب اس سے زیادہ معصوم ہونے کی کیا صراحت ہو سکتی ہے؟ راہِ راست سے بھٹک
جانے کا نام گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ راہِ مستقیم سے بھٹکے ہی نہیں یعنی وہ معصوم ہیں جو
گناہ کے پاس بھی نہیں پھٹکتے!۔

(۸)

چوتھی آیت سورۃ آل عمران میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۝ (سورۃ آل عمران: ۳۱/۳۲)

(اے پیغمبر!) کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ
(بھی) تم کو دوست رکھے اور تم کو تمہارے گناہ معاف کر دے۔

گناہ گارو عاصی کا اتباع جائز نہیں ہے؛ چنانچہ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ (سورۃ شعراء: ۱۵۱/۲۶)

اور (بندگی کی حد سے) بڑھ جانے والوں کا کہانہ مانو۔

سورة المائدہ میں فرماتا ہے :

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا ۝ (سورة مائدہ: ۷۷/۵)

مت اتباع کرو ان لوگوں کی خواہشوں کا جو گمراہ ہوئے۔

آیت زیر بحث میں رسول اکرم ﷺ کے اتباع کو اللہ کی محبت اور مغفرت کا باعث قرار دینا رسول کی عصمت و تقدس کی شہادت ہے۔

(۹)

پانچویں آیت سورة الطور میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۝ (سورة طور: ۵۲/۴۸)

اور (اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر سے بیٹھے رہو کہ تم

ہماری حفاظت میں ہو۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی میں ہو وہ گنہگار نہیں ہو سکتا، جب ہوگا معصوم ہی

ہوگا!۔

(۱۰)

دسویں آیت سورة النساء میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۝ (سورة نساء: ۸۰/۴)

جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔

یہی شانِ معصوم نبی کی ہے۔ گنہگار اور غیر معصوم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی!۔

(۱۱)

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ o (سورہ نساء: ۱۳۴)

اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

جو شخص معصوم نہ ہو اس کی اطاعت نہ من جمیع الوجوہ درست ہے، نہ اس کی نافرمانی ایسے سخت عذاب کی مستلزم ہو سکتی ہے؛ پس یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ہونے کی زبردست شہادت ہے۔

(۱۲)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ o (سورہ نساء: ۱۱۵)

اور جو شخص راہِ راست ظاہر ہونے کے بعد پیغمبر سے کنارہ کش رہے اور مسلمانوں کے راستے کے سوا چلے تو جو اس نے اختیار کر لیا ہے ہم اس کو اسی رستے چلائے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔

اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ سرزد ہوتا تو آپ سے کنارہ کشی واجب ہوتی؛ کیوں کہ خود نصوصِ قرآنیہ سے گناہ گار کا اتباعِ حرام ثابت ہو چکا ہے؛ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنارہ کش ہونے کو حرام فرمایا ہے؛ پس ثابت ہوا کہ آپ سے کبھی کوئی گناہ صادر ہوا ہی نہیں اور آپ میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا!۔

(۱۳)

تیرہویں آیت سورۃ الصف میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ۝ (سورۃ صف: ۹/۶۱)

وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر (محمد ﷺ) کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔

ہدایت ضد ہے گناہ کی؛ پس اگر رسول سے گناہ کا سرزد ہونا تسلیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ

کا یہ ارشاد کہ ہم نے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ صحیح نہ ہوگا۔ معاذ اللہ منہا۔

(۱۴)

چودھویں آیت سورۃ القلم میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ (سورۃ قلم: ۴/۶۸)

اور تم (اے محمد ﷺ!) بے شک بڑے خلق والے ہو۔

دنیا میں کوئی بدتر سے بدتر انسان بھی ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی خلق یعنی اچھی

صفت نہ ہو، اور انبیاء کے سوا (ہمارے عقیدہ میں) کوئی بہتر سے بہتر آدمی ایسا نہیں جس

میں کوئی اخلاقی کمزوری نہ ہو؛ پس اگر رسول سے بھی یہی صدورِ معصیت ممکن ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں خلقِ عظیم یعنی وہ صاحبِ خلقِ عظیم ہے۔ رسول کا خلقِ عظیم اسی وقت مسلم ہوگا جب وہ معصوم ہو جیسا کہ اہل حق کا عقیدہ ہے۔

(۱۵)

پندرہویں آیت سورۃ الاحزاب میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ (سورۃ احزاب: ۷۱/۳۳)

جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے پر چلا اس کو بلاشبہ بڑی کامیابی ہوئی۔

رسول کی اطاعت میں بڑی کامیابی اُسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کو گناہوں سے پاک مانا جائے۔

(۱۶)

سولہویں آیت سورۃ الفتح میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ (سورۃ فتح: ۱۷/۲۸)

جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لے تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔

(۱۷)

ستر ہویں آیت سورۃ الانفال میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنُقَهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ (سورۃ انفال: ۲۰/۸)

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور سن کر اس کے رسول سے منہ نہ پھيرو۔

گناہ سے اور محل گناہ سے دور رہنا اور گنہ گار سے احتراز کرنا شرعاً اور عقلاً واجب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رسول سے منہ نہ پھيرو۔ اگر رسول سے گناہ سرزد ہوتا تو اس سے صدور گناہ کے وقت منہ پھيرنا اور دور رہنا واجب ہوتا؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اعراض کرنے کی مطلق ممانعت فرماتا ہے؛ پس ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ سے گناہ صادر ہونے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم ازیلی میں طے ہو چکا تھا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کبھی کوئی گناہ ظہور پذیر نہ ہوگا!

(۱۸)

اٹھارہویں آیت سورۃ النور میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (سورۃ نور: ۶۳/۲۴)

جو لوگ پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ (دنیا میں) ان پر کوئی مصیبت آن پڑے، یا (آخرت میں) ان کو دردناک عذاب پہنچے۔

کسی شخص سے کوئی گناہ ظاہر ہو تو اس کی مخالفت اگر ضروری نہیں تو حرام بھی نہیں ہے؛ لیکن اس آیت میں آپ کی مطلق مخالفت کی منہائی کی گئی ہے، جس سے آپ کا گناہوں سے منزہ ہونا ظاہر ہے۔

(۱۹)

اُنیسویں آیت سورۃ الاحزاب میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝ (سورۃ احزاب: ۲۱/۳۳)

(مسلمانو!) تمہارے لیے پیروی کرنے کو رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔

جس شخص کا چال چلن بالکل پاک و صاف نہ ہو یا جو شخص گنہ گار ہو وہ دوسروں کے لیے پیروی کرنے کا اچھا نمونہ نہیں ہو سکتا؛ کیوں کہ جب وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے تو اس کے مقلدین و معتقدین معصیت و بد اخلاقی میں بھی اس کی پیروی کرنے لگیں گے؛ خصوصاً عوام اور نادور اندیش بے علم لوگ، جیسا کہ فی زمانہ پیری مریدی کرنے والوں کی نظیریں ہمارے سامنے ہیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول پیروی کرنے کے لیے بہت اچھا نمونہ ہے، یعنی وہ معصوم ہے اور اس کی پیروی میں کسی طرح کی خرابی کا اندیشہ ہی نہیں ہے!۔

(۲۰) عقلی دلیل

انسان اپنے طبعی اوصاف کی مناسبت ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے، مثلاً زید سخی ہے، عمر و جنیل ہے، بکر بہادر ہے، ہند بزدل ہے۔ تو یہ اوصاف ان لوگوں کے طبعی و جبلی ہیں جو ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوئے ہیں اور وہ ان کی فطرت میں ہیں۔

محاسن و معائب میں افرادِ انسانیہ متفاوت الدرجات ہیں۔ ہم ایک شخص کو سرتاسر عیب درعیب دیکھتے ہیں جس میں بظاہر کوئی خوبی نہیں، اخلاقِ حسنہ نام کو نہیں اور انسانیت اس کو چھو تک نہیں گئی، اصطلاحِ شریعت میں اس کا نام شیطان ہے، اور دنیا میں انھیں کی کثرت ہے، وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ ۝ (سورہ مائدہ: ۴۹/۵)

بعض ایسے ہیں جن میں کثرتِ رذائل کے ساتھ دو ایک خوبیاں بھی ہیں۔

بعض نے ذرا اور ترقی کی کہ ان میں متعدد خوبیاں آگئیں؛ مگر ایسے لوگوں میں چوں کہ فضائے اخلاق بالکل مغلوب اور رذائل بکثرت اور غالب ہیں؛ اس لیے یہ چند نام کی خوبیاں کچھ کام نہیں کر سکتیں۔

بعض ایسے ہیں جو زیادہ محاسن رکھتے ہیں مگر اتنے اور ایسے نہیں ہیں جو رذائل و معائب کو دبا لیں۔ بعض کے محاسن و معائب گویا برابر ہوتے ہیں۔

بعض وہ ہیں جن کے فضائل، رذائل پر غالب ہوتے ہیں۔

بعض وہ ہیں جن میں خوبیاں کثرت سے ہوتی ہیں اور برائیاں معدودے چند۔

بعض وہ ہیں جن کے زبردست اخلاقِ حسنہ نے رذائل کو بالکل مقہور کر لیا ہے کہ وجود تو ہے؛ مگر کچھ کر نہیں سکتے۔

پھر آخر میں ایک شخص گویا خلاصہ عالم ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے فطرتِ صالحہ لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مجاہدات و ریاضات سے اپنے کو تمام فضائلِ انسانیہ سے آراستہ کر کے رذائلِ اخلاق سے معرہ ہو جاتا ہے، اسی کو 'مادر زادولی' کہتے ہیں۔ یہی مادر زاد ولی جب اور آگے بڑھتا ہے تو نبی ہو جاتا ہے؛ مگر نبوت کسبی نہیں ہے، وہی ہے۔ ایسے نفوس ہزاروں برس میں پیدا ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں میں ایک۔

اس دلیل سے۔ جو مشاہدہ سے متعلق ہے۔ ثابت ہوا کہ انسان کا گناہوں سے معصوم

ہونا محال نہیں ممکن ہے۔ ایک شخص ہے جس نے کبھی عمر بھر زنا نہیں کیا۔ ایک ہے جس نے کبھی چوری نہیں کی۔ ایک ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؛ پس ثابت ہوا کہ انسان اپنے نفس کو روکنے اور گناہ نہ کرنے پر قادر ہے۔

تو لاکھوں میں ایک ایسا صالح قدوسی ہونا کیا دشوار ہے، جس کو اپنے نفس پر پوری قدرت حاصل ہو اور کبھی کوئی گناہ نہ کرے، یہی نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمام عالم کے آدمیوں میں سے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور چوں کہ وہ مبعوث من اللہ ہے؛ اس لیے اس کا معصوم ہونا امر بدیہی کے درجے پر ہے!۔

ساتواں مقدمہ

﴿آخِضْرَتِ ﷺ﴾ پر اُمت کی تکلیف شاق تھی ﴿﴾

سورۃ التوبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴿سورۃ

توبہ: ۹/۱۲۸﴾

تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف اُن پر شاق گزرتی ہے۔

آٹھواں مقدمہ

﴿آخِضْرَتِ ﷺ﴾ اُمت پر نہایت شفیق و مہربان تھے ﴿﴾

سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۝ (سورہ

احزاب: ۶۳۳)

پیغمبر مسلمانوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیبیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں تو خود پیغمبر بجائے باپ کے ہوئے، اور جس طرح باپ اپنی اولاد پر اولاد سے زیادہ حق رکھتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو اپنی اُمت پر حق حاصل ہے۔

دوسری آیت وہی سورۃ التوبہ کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (سورہ توبہ: ۱۲۸/۹)

تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے، جن پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے۔ وہ حریص ہیں تم پر (اور) مسلمانوں پر نہایت درجہ شفیق مہربان ہیں۔

نواں مقدمہ

آنحضرت ﷺ کو اُمت کی بہبود کی بڑی حرص تھی

پہلی آیت سورۃ الکہف میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ (سورہ کہف: ۶/۱۸)

تو (اے پیغمبر!) اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے۔

دوسری آیت سورۃ یوسف میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ (سورۃ یوسف: ۱۰۳/۱۲)

اور اکثر لوگ چاہے تم کو کتنی ہی حرص ہو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

کفار کے ایمان لانے کی حرص اور ان کے مسلمان نہ ہونے کا افسوس انہیں کی فلاح و نجات کے لیے اور نوعِ انسانی کی سچی ہمدردی کی بنا پر ہے؛ ورنہ پیغمبر کو نہ ان کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ، نہ ایمان نہ لانے سے کوئی نقصان تھا؛ تو جس ذاتِ اقدس کو عام بنی نوعِ انساں کے ساتھ ایسی خاص ہمدردی ہو اس کو خاص اپنی قوم کی فلاح و بہبود کی کیسی فکر اور کس قدر حرص ہوگی!۔

تیسری آیت وہی سورۃ التوبہ کے آخر کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (سورۃ توبہ: ۱۲۸/۹)

تمہارے پاس تم ہی میں کے رسول آئے جن پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے۔ ان کو تمہاری بہبود کی حرص ہے، مسلمانوں پر نہایت درجہ شفیق مہربان ہیں۔

دسواں مقدمہ

﴿اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے﴾

پہلی آیت سورۃ الکہف میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۝ (سورۃ کہف: ۵۸/۱۸)

اور تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔

دوسری آیت سورۃ النور میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ o (سورۃ نور: ۵۷/۲۳)

بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تیسری آیت سورۃ الزمر میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ o (سورۃ نور: ۵۷/۲۳)

(اے محمد ان لوگوں سے) کہہ کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں کیوں کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

چوتھی آیت سورۃ المؤمن میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ o (سورۃ نافر: ۳۷/۴۰)

(وہ اللہ جو) گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔

پانچویں آیت سورۃ الشوریٰ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ o (سورۃ شوریٰ: ۲۵/۴۲)

اور وہ اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔

پہلا ثبوت^(۱)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، فَاعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝
(سورہ محمد: ۱۹۳/۱۸)

کفار مکہ نہیں منتظر ہیں مگر اس امر کے کہ قیامت ناگہاں آجائے، تو قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پس اس وقت ان کا یاد کرنا کچھ مفید نہ ہوگا؛ تو جانو کہ نہیں ہے کوئی خدا سوا ایک خدا کے۔ اور مغفرت چاہو اپنے گناہ کی اور مومنین و مومنات کے لیے۔ اور اللہ جانتا ہے تم لوگوں کا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھہرنا۔

اس آیت میں حضور ﷺ کو دو حکم ہیں: ایک اپنے گناہ کی مغفرت چاہنا۔ دوسرے مومنین و مومنات کے لیے مغفرت چاہنا۔

امراؤل کی نسبت اس مقام پر اتنا کہنا نا مناسب نہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود معصوم اور رسول ہونے کے جو اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے کہا گیا اس سے تعلیم اُمت مقصود ہے؛ یعنی اُمت کے لوگ یہ خیال کر کے کہ جب خود رسول کو باوجود رسول و معصوم ہونے کے ہدایتِ استغفار کی گئی تو اُمت کو۔ جو غیر معصوم ہے۔ بدرجہ اولیٰ استغفار کرنا چاہیے۔

(۱) یہ پہلے چاروں ثبوت حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ہیں۔ ۱۲ اکرم۔

آمدوم کی نسبت یہ گزارش ہے کہ مؤمنین اور مؤمنات کی معاصی کی نسبت جب استغفار ہوگا اور استغفار قبول ہوگا تو لامحالہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور ثمرۂ شفاعت حاصل ہو جائے گا۔ چوں کہ اس آیت سے پہلے قیامت کا ذکر ہوا ہے؛ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ نجات، نجاتِ ابدی ہے؛ کیوں کہ جب گناہ معاف ہو گئے نجات حاصل!۔

فائدہ عظیمہ

اس آیت میں ایک جملہ ہے: **وَاسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ** یعنی اے پیغمبر! تم اپنے گناہ کی مغفرت چاہو۔ اس سے معاندین ہمارے پیغمبر ﷺ کے معصوم نہ ہونے کا استدلال کرتے ہیں۔

حضرت والد ماجد نے خلاف موضوع سمجھ کر مختصر سا جواب دیا ہے جو اگر چہ کافی ہے؛ مگر ہم ذرا زیادہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

پہلا جواب: ذَنْبُ کے معنی گناہ کے نہیں ہیں بلکہ بشری کمزوری کو ذَنْب کہتے ہیں، اور اس سے استغفار اس لیے کہ اللہ بندہ کو ایسی طاقت دے کہ وہ اس کمزوری پر غالب آئے؛ برخلاف اس کے مجرم ہے جو مستوجب سزا ہوتا ہے، اور مجرم، جہنم تک کا مستحق کہا گیا ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۝ (سورۃ ط: ۷۲۰)

اور بیشک جو اپنے رب کے پاس بصورتِ مجرم آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔

مذنب کے لیے جہنم ضروری نہیں ہے اور کسی نبی کو مجرم نہیں کہا گیا ہے۔ نبی ضرور معصوم ہے؛ لیکن بشری کمزوری سے خالی نہیں ہے؛ اس لیے نبی کو استغفار من الذنب کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اُمت میں چوں کہ مذنب اور عاصی گنہ گار ہر قسم کے لوگ ہوتے

ہیں؛ اس لیے ان کے واسطے ذنب کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ عموم رکھا۔ تو اب ایک دفعہ اور پڑھو :

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ (سورہ محمد: ۱۹/۴۷)

تو اے پیغمبر! اپنی کمزوری کی مغفرت چاہو اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت چاہو۔

امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر (جلد: ۷ صفحہ: ۳۷۳ مطبوعہ مصر) میں آیت زیر بحث کے تحت لکھا ہے :

ذَنْبُكَ مَعْنَى تَوْفِيقِ نِيكَو كَارِي كَيْ هِيَ لِعِنِي مَجْهُو كَاس بَات كِي تَوْفِيقِ دَعَى كَيْ نِيكَ
عمل کروں اور برائی سے بچوں۔^(۱)

بشری کمزوری بھی اسی کا نام ہے۔

(۱) عربی عبارت یوں ہے: وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ تَوْفِيقَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ وَاجْتِنَابَ الْعَمَلِ الْمَسِيئِ (تفسیر رازی: ۱۰۳/۱۴)

یہ مضمون بھی حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی کتاب 'بشارات قرآنیہ' سے ماخوذ ہے۔

دوسرا جواب : استغفار کے معنی ہیں طلبِ غفران۔ غفران۔ جو استغفار کا مادہ ہے۔ برائی پر پردہ ڈالنے کا نام ہے؛ پس جو شخص محفوظ رہا یا برائیوں سے بچا گیا ہو اسے نفسانی کی قباحتیں اس سے چھپادی گئیں؛ تو طلبِ غفران کے یہ معنی ہوئے کہ ہماری فضیحت نہ فرما۔

اور ایسی دعا کبھی تو عصمت کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، تاکہ آئندہ کسی بشری کمزوری یا لغزش میں مبتلا نہ ہوں؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور کبھی یہ دعا ابتلا کے بعد ہوتی ہے، اور استغفار قبول ہوگا تو لامحالہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔

اس میں بظاہر معترض کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ قبولِ استغفار کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ قابلِ اعتنا نہیں ہے؛ لیکن عام طبائع کے اطمینان کے لیے اس شبہہ کو صاف کر دینا ضروری ہے۔

والد ماجد نے اپنی کتاب 'حق العقائد' میں بھی شفاعت پر نہایت دلآویز بحث کی ہے۔ اس مقام پر چند سطور کا نقل کر دینا کافی ہے۔

وَ اسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ۝ (سورہ محمد: ۱۹/۲۷)

بخشش چاہو اپنے گناہ کی اور مؤمنین و مومنات کی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اور اپنی امت کی بخشش چاہنے کے لیے **اجازت** دی ہے، اور بخشش چاہنا ہی شفاعت ہے۔ پھر ضروری ہے کہ بخشش ہو جائے؛ اس لیے کہ اگر بخشش ناممکن ہو تو استغفار عبث ہے اور اللہ تعالیٰ عبث چیز کے لیے حکم نہیں دے سکتا؛ کیوں کہ ایسا حکم دینا نادانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے؛ پس ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار امت کے لیے نافع ہے۔ اور استغفار و شفاعت دونوں کا ایک ہی مفاد ہے۔

دوسرا ثبوت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (سورہ انبیاء: ۲۱/۱۰۸)

نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر رحمت واسطے تمام عالم کے۔ (اور اے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ میری طرف وحی آئی ہے کہ صرف خداے واحد ہی تمہارا معبود ہے۔ تو کیا تم فرماں بردار ہو!

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کی ذات عالم کے لیے عین رحمت ہے، خواہ کسی مذہب کا ہو اور خواہ جن ہو یا انس۔ تو جو شخص اس چشمہ رحمت کی طرف رجوع ہوگا وہ اس سے فائدہ اٹھالے گا، یہاں تک کہ اگر مشرک اس رحمت کے تحت میں آجائے گا تو وہ بھی مستفید ہوگا۔ پس اس رحمت سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو مسلم ہو؛ چنانچہ اس آیت کا آخری جملہ 'فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ' اس کا مُشرع ہے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں دنیا و عقبیٰ کی قید نہیں ہے بلکہ اپنے اطلاق میں ہے، اور کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو مخصوص ہو اور نہ کوئی وجہ ایسی موجود ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ رحمت دنیا کے لیے مخصوص ہے اور عقبیٰ میں مسلوب ہو جائے گی؛ بلکہ جب آنحضرت ﷺ کی ذات، عین رحمت قرار دی گئی ہے تو عقبیٰ میں بھی تو یہی ذات ہوگی جو عین رحمت ہے؛ پس عقبیٰ میں انفاک رحمت نہیں ہو سکتا؛ ورنہ ذات کا اپنے سے انفاک لازم آئے گا جو بدیہی البطلان ہے۔

دنیا میں تو ثمرہ رحمت یہ ہے کہ لوگ دائرہ توحید و اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ عقبیٰ میں ثمرہ رحمت کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اُس عالم میں سوائے شفاعت اور نجات دلانے کے کوئی دوسرا منشا رحمت نہیں ہو سکتا؛ پس ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کی ذات جیسا کہ دنیا میں باعتبار تعلیم احکام اسلام رحمت ہے ویسا ہی عالم آخرت میں باعتبار شفاعت و انجامز معاصی رحمت ہے۔

تیسرا ثبوت

انبیاء کا مرتبہ ملائکہ سے زیادہ ہے؛ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہے :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۝ (سورہ بقرہ: ۳۲)

اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔
اور ملائکہ انسان کی شفاعت کریں گے جیسا کہ پانچویں مقدمہ میں مبرہن ہو چکا ہے؛
پس رسول اپنی اُمت کی شفاعت بدرجہ اولیٰ کرے گا؛ اس لیے کہ جب ملائکہ جو ایک
دوسری نوع ہے اور کسی اُمت سے اُن کا تعلق نہیں ہے۔ شفاعت کریں گے تو نبی اپنی اُمت
کی شفاعت کے لیے۔ جس سے اس کا تعلق ہے۔ زیادہ تر مستحق ہے!۔

چوتھا ثبوت

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝ (سورہ
محمد: ۲۴۷)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو محمد پر نازل ہوا ہے اس پر بھی
ایمان لائے اور وہ برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تو خدا اُن کے گناہ
اُن پر سے اُتار دے گا اور ان کی حالت کی درستی بھی فرما دے گا۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ مَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ پر ایمان لائیں گے
یعنی قرآن پر تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے حال کی اصلاح
کرے گا۔

الحاصل مُنَزَّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ پر ایمان لانا ہی کفارہ سیئات ہے؛ پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ذات مبارکہ ذریعہ نجات ہوئی۔ پھر اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا کہ صرف گناہوں سے
درگزر کرے؛ بلکہ اُن کی اصلاح حال کا وعدہ بھی فرمایا۔

ممکن تھا کہ عفو معاصی پر اکتفا کرے اور وہ نعمتیں جو جملہ حسن عمل پر موقوف نہیں صدور

عصیان کی وجہ سے ان سے محروم رکھے؛ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نعمت کو اور زیادہ فرمایا۔ غفو معاصی کے بعد ان کو مزید نعمتیں دے، یعنی اصلاحِ حال کرے جو دنیا میں عبادت، پرہیزگاری، ورع وغیرہ ہے اور عقبیٰ میں نعمائے جنت۔ فقط
 تَمَّ كَلَامُ أَبِي وَأُسْتَاذِي وَمَوْلَانِي. (یہاں پہنچ کر میرے آقائے نعمت والد محترم کا کلام ختم ہوا)

پانچواں ثبوت

قرآن مجید میں شفاعت و شفیج کا ذکر سولہ مقامات پر آیا ہے، جن میں سے چند مقامات کو بعض نادان عدم ثبوتِ شفاعت پر دلیل لاتے ہیں۔ ہم یہاں ان تمام آیات کو لکھتے ہیں :

پہلی آیت : سورة البقرة پارہ الم میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يٰۤاَبْنَٰى اِسْرٰٓءِیْلَ اذْکُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَنْۢىۡ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ، وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ۝

(سورہ بقرہ: ۲/۲۸۳)

اے بنی اسرائیل! ہمارے وہ احسانات یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور اس بات کو بھی کہ ہم نے تم کو دنیا کے لوگوں پر فوقیت دی تھی اور اُس دن سے ڈرو کہ کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کچھ معاوضہ لیا جائے گا اور نہ لوگوں کو کچھ مدد پہنچے گی۔

منکرین شفاعت کہتے ہیں کہ کسی کا کسی کے کام نہ آنا، کسی کی سفارش کا مقبول نہ ہونا اور کسی مدد کا نہ ہونا شفاعت کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔

لیکن اس دلیل (کی حیثیت کسی) مغالطہ سے زیادہ نہیں ہے۔

اولاً: شروع خطاب ہی بنی اسرائیل سے کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ آیت یہود سے متعلق ہے۔ اور بفرض محال اگر عام بھی ہو تو بلحاظ دوسری آیتوں کے اس سے کفار ہی مراد ہوں گے۔ اس ضمن میں آنحضرت کی شفاعت باطل نہیں ہو سکتی؛ کیوں کہ آپ کی شفاعت اپنی ہی اُمت کے گنہگاروں کے لیے ہے، یہود اور کفار و مشرکین کے لیے نہ آپ کی شفاعت نافع ہے، نہ آپ شفاعت کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کو پہلے ہی سے منع فرمادیا کہ کفار و مشرکین کے حق میں استغفار نہ کریں۔

سورة التوبہ میں ارشاد ہوا ہے :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ۝ (سورہ

توبہ: ۱۱۳/۹)

پیغمبر اور مسلمانوں کو زیبا نہیں ہے کہ مشرکین کی مغفرت کی دعا مانگیں۔

پھر اسی سورت میں دوسری جگہ ہے :

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ (سورہ توبہ: ۸۰/۹)

ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر ستر مرتبہ ان کی بخشش کی دعا مانگو گے تو

بھی ان کو اللہ کبھی نہ بخشے گا۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے نبی کو اس لیے خبردار کر دیا کہ کفار و مشرکین کے لیے

استغفار کر کے نبی اپنا وقت کیوں ضائع کریں!۔

دوسری آیت: اسی سورہ البقرہ پارہ سبِقول میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ

فِيهِ وَلَا خَلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (سورہ بقرہ: ۲۵۴/۲۵۳)

مسلمانو! ہمارے دیے ہوئے میں سے (کچھ نیک راہ میں بھی) خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آمو جو ہو جس میں نہ (خریدو) فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کفار وہی ظالم لوگ ہیں۔

یہ آیت بھی کفار سے متعلق ہے۔

اولاً: اس وجہ سے کہ آیت کا آخری حصہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اسی پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرے: اس وجہ سے کہ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

الْآخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ (سورہ

زخرف: ۲۳/۶۷)

جو لوگ (آپس میں) دوستیاں رکھتے ہیں اُس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے؛ مگر پرہیزگار لوگ۔

آیت زیر بحث میں فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی دوستی کام نہ آئے گی، مگر اس آیت میں پرہیزگاروں کو اس سے مستثنیٰ فرما دیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ پرہیزگاروں کی دوستی قیامت میں بھی کام آئے گی، اور جب عام پرہیزگاروں کی دوستی اس روز بھی نافع ہوگی تو نبی جو تمام اگلے پچھلے پرہیزگاروں کے سردار ہیں اُن کی دوستی بدرجہ اولیٰ نافع ہوگی؛ پس ثابت ہوا کہ آیت زیر بحث، کفار ہی سے تعلق رکھتی ہے یعنی قیامت میں کافروں کی دوستی ایک دوسرے کو کچھ بھی نفع نہ دے گی۔

تیسری آیت : سورۃ الانعام میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ

دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۝ (سورۃ انعام: ۵۱/۶)

اور قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، خدا کے سوانہ کوئی ان کا دوست ہوگا نہ مددگار۔

چوتھی آیت : یہ بھی اسی سورہ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ ۝ (سورۃ انعام: ۷۰/۶)

اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو اور قرآن کے ذریعہ سے سمجھا دو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کثوت کے بدلے سپردِ آفت نہ ہو جائے کہ (اس وقت) خدا کے سوانہ کوئی اس کا حامی ہوگا نہ مددگار۔

اؤلا: تو یہ دونوں آیتیں کفار سے متعلق ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔

ثانیاً: یہ کہ شفیع کے معنی سفارشی کے نہیں ہیں جو علم عقائد کا ایک اصطلاحی لفظ ہے بلکہ یہاں اس کے معنی مددگار کے ہیں؛ کیوں کہ سفارش کو اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں کر سکتے۔

پانچویں آیت : سورہ طہ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُءَا، لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا
مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ (سورۃ مریم: ۱۹/۸۷ تا ۸۷)

(اُس روز) ہم گنہگاروں کو پیا سے جہنم کی طرف ہانکیں گے، وہ سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے۔ ہاں جنہوں نے رحمن سے وعدہ لیا ہے۔ (وہ وعدہ اس کا شفیع ہوگا)۔

اگر یہ معنی مراد لیے جائیں کہ اُن کا کوئی سفارشی نہ ہو سکے گا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مستثنیٰ ہی کر دیا ہے جنہوں نے خدائے رحمن سے عہد لیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ اسلام و ایمان، اقرارِ توحید و رسالت؛ پس عَصَاةٌ مسلمین ان گنہ گاروں سے مستثنیٰ ہو گئے اور آیت صرف مجرمین کفار سے متعلق رہ گئی۔

بخاری نے مسلم بن ابراہیم سے روایت کیا ہے :

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن
انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا
إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير. (1)

حدیث بیان کی ہم سے مسلم بن ابراہیم نے کہا حدیث بیان کی ہم سے ہشام نے کہا حدیث بیان کی ہم سے قتادہ نے انس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: 'جس نے لا الہ الا اللہ کہا دریاں حالیکہ اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم سے نکلے گا۔'

چھتویں آیت : سورة الشعراء میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، قَالُوا وَهَمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ،
تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، إِذْ نَسُوْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ
(سورة شعراء: ۲۶/۱۰۰ تا ۲۹/۱۰۰)

(1) صحیح بخاری: ۲۴/۱: حدیث: ۴۴..... سنن ترمذی: ۴۰۶/۵: حدیث: ۳۳۰۰..... مستخرج ابوعوانہ: ۱/۳۸۰ حدیث: ۳۳۹..... شرح السنۃ بغوی: ۴۶۶/۷: معجم ابن عساکر: ۲۳۶/۲: حدیث: ۱۵۸۲۔

اور ابلیس کے لشکر سب کے سب (دوزخ میں پڑیں گے) وہ آپس میں جھگڑتے وقت (اپنے معبودوں سے کہیں گے) کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو پروردگارِ عالم کے برابر سمجھتے تھے، اور ہم کو تو بس گنہگاروں نے **گمراہ کیا تو (اب) نہ کوئی ہمارا شفاعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی دوست۔**

آیت صاف طور پر کفار سے متعلق معلوم ہوتی ہے۔

ساتویں آیت : سورة الروم میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝

(سورۃ روم: ۱۳/۳۰)

اور ان کے (اُن) شریکوں میں سے کوئی اُن کا سفارشی **نہ ہوگا۔** (اس وقت یہ

لوگ بھی) اپنے شریکوں سے پھر بیٹھیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ جھوٹے معبود اور ان کی پرستش کرنے والے قیامت میں ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے، **اور جن** معبودوں کو کفار دنیا میں خدا کا شریک گردانتے تھے، وہ اپنے پوجنے والوں کی شفاعت نہ کریں گے اور یہ رنگ دیکھ کر وہ اپنے ان نالائق معبودوں سے پھر جائیں گے۔

آٹھویں آیت : سورة السجدة میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا لَكُمْ مِّنْ ذُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ ۝ (سورۃ سجدہ: ۲۷/۳۲)

خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی سفارشی۔

تیسری اور چوتھی آیت کے تحت (اس کی) صراحت ہو چکی ہے۔

نویں آیت : سورة یس میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اَّاَتَّخِذُ مِنْ ذُوْنِهٖ اٰلِهَةً اِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ۝ (سورہ یس: ۲۳/۳۶)

کیا خدا کے سوا دوسروں کو معبود مان لوں، اگر رحمن مجھ کو کوئی تکلیف پہنچائی چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ یہ مجھ کو چھڑا سکیں۔
مطلب صاف ہے، اس کو ہماری اصطلاحی شفاعت کے ابطال و اثبات سے لگاؤ نہیں ہے۔

دسویں آیت : سورۃ الزمر میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۝ (سورہ زمر: ۳۹/۴۳)

کیا ان کفار نے خدا کے سوا سفارشی ٹھہرا رکھے ہیں۔ (اے محمد!) کہو اگرچہ وہ (سفارشی) کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں (جب بھی تم ان کو سفارشی ہی مانے جاؤ گے) کہو کہ سفارش سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

کفار و مشرکین خدا کے تو قائل تھے، مگر ساتھ ہی بتوں کو بھی خدائی میں شریک جانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ سے سفارش کر کے بچالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس علم کے بعد بھی کہ یہ پتھر کے بت لایعقل و بے جان ہیں تم ان کو سفارشی مانے جاؤ گے؟ حالاں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے۔

گیارہویں آیت : سورۃ المؤمن میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝ (سورہ غافر: ۴۰/۱۸)

اس روز ظالموں کا نہ کوئی دلسوز دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جس کی بات مانی جائے۔

یہاں ظالمین سے وہی کفار مراد ہیں جو ظلم میں افرادِ کامل ہیں، اور عموم مراد ہو تو بھی نفسِ شفاعت کا ابطال نہیں ہوتا؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق شفاعت کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہ ان ظالموں کی شفاعت کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔

بارھویں آیت : سورة المدثر میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝ (سورة مدثر: ۴۳/۴۸)

(اس روز) کسی سفارشی کی سفارش ان کفار کے کام نہ آئے گی۔

اس آیت کو انکارِ شفاعت کی دلیل میں پیش کرنا عجیب ہے؛ کیوں کہ اس سے شفاعت کا ثبوت ہے اور اگر اس سے نہ ہو تو یہ کہنا بے معنی ہے کہ شفاعت نافع نہیں ہے؛ کیوں کہ جب شفاعت کا وجود ہی نہ ہو تو شافع و غیر نافع کے کیا معنی؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت تو مفید ہے؛ مگر قیامت میں ظالم کفار کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت - بہ سبب ان کے کفر کے - مفید نہیں ہوگی۔

تیرھویں آیت : سورة یونس میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ۝ (سورة یونس: ۳۱۰)

(اس روز) کوئی سفارشی نہ ہوگا مگر اس کی اجازت ہونے کے بعد۔

چودھویں آیت : سورة البقرة میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاِذْنِهِ ۝ (سورة بقرہ: ۲۵۵/۲)

کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں (کسی کی) شفاعت کر سکے!۔

پندرھویں آیت : سورة طہ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

(سورہ طہ: ۱۰۹/۲۰)

اُس دن (کسی کی) شفاعت کام نہ آئے گی، مگر جس کو خدا اجازت دے اور اس کا بولنا پسند فرمائے۔

سولہویں آیت: سورۃ السبائیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۝ (سورہ طہ: ۱۰۹/۲۰)

اور خدا کے پاس (کسی کی) شفاعت کام نہیں آئے گی، مگر جس کی نسبت وہ اجازت دے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا؛ لیکن پہلے **ثبوت** میں مبرہن ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اُمت کی شفاعت کی اجازت مل چکی ہے؛ نتیجہ ظاہر ہے کہ قیامت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اُمت کے گنہگار لوگوں کی شفاعت **کریں گے** اور آپ کی شفاعت نافع ہوگی، اور گنہگاروں کی بخشش ہوگی۔ سبحانہ جلّت کبریائہ۔

چھٹواں ثبوت

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

(سورہ طلاق: ۱۱/۶۵)

اللہ نے آگاہ کرنے کے لیے ایک پیغمبر تمہاری طرف **اُتارا** جو تم کو خدا کی کھلی

کھلی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔

جس رسولِ معصوم ﷺ نے دنیا میں افرادِ امت کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کر دیا اُس دوسرے عالم میں بھی ایسا کرنے پر قادر ہے؛ کیوں کہ یہ قوت آپ سے وہاں سلب نہیں ہوگی؛ پس وہاں تاریکی سے نکالنے کے کیا معنی ہیں؟ ایمان و عملِ صالح کی صورت تو وہاں ہوگی نہیں؛ کیوں کہ ایمان حاصل ہوگا اور عمل کرنے کی وہ جگہ نہیں، بلکہ وہ تودار الجزاء ہے؛ پس ناگزیر وہ جہنم اور سزا کے تاریک جہان سے نکال کر آپ جنت اور بخشش کی روشنی میں لائیں گے، اور اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔

ساتواں ثبوت

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ (سورۃ احزاب:

(۷۱/۳۳)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

دوسری آیت سورۃ النساء میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (سورۃ نساء: ۱۳)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل

کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ

بڑی کامیابی ہے۔

تیسری آیت سورۃ النور میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (سورۃ نور: ۵۶/۲۴)

اور رسول کا کہا مانو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

چوتھی آیت سورۃ الصف میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ (سورۃ صف: ۱۰/۶۱)

مسلمانو! کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو (آخرت کے) دردناک

عذاب سے بچالے (وہ یہ ہے کہ) خدا اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ رسول کی اطاعت میں بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت

میں اُس بڑی کامیابی کی یہ شرح فرمائی کہ جو رسول کا کہا مانے گا ہم اس کو جنت میں داخل

کریں گے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ رسول کا کہا مانو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور آخر میں

صراحت فرمائی کہ **رسول** پر ایمان لانا موجب دفعِ عذابِ الیم اور ذریعہ نجات ہے اور یہی

شفاعت ہے۔ جب رسول پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا ذریعہ نجات ہے تو آپ کی

شفاعت اور اس کا نافع ہونا ثابت ہو گیا!۔

آٹھواں ثبوت

سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجِزَّكُمْ مِّنْ

عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ (سورۃ احقاف: ۳۱/۴۶)

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اللہ کی طرف سے منادی کرنے والے (محمد) کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ
تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور (آخرت کے) دردناک عذاب سے تم
کو پناہ میں لے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا اس بات کا
سبب ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں اور آخرت کے عذابِ دردناک سے چھٹکارا ہو جائے۔
رسول ﷺ کے شفیع المذنبین ہونے کی یہ کھلی دلیل ہے۔

نواں ثبوت

سورہ آل عمران میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ (سورہ آل عمران: ۳۱۳)

(اے محمد!) کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ
(بھی) تم کو دوست رکھے اور تم کو تمہارے گناہ معاف کر دے۔

رسول ﷺ کا اتباع موجبِ غفران ہے؛ لیکن یہ غفران دنیا میں تو ہے نہیں، کیوں کہ دنیا
دارالجزا نہیں ہے؛ پس ضرور ہے کہ یہ وعدہ عالمِ آخرت میں پورا ہو یعنی جن لوگوں نے دنیا
میں کُلاً یا جزئاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں
سے درگزر فرمائے اور عذابِ آخرت سے نجات دے۔ اور اس مضمون کی حدیث گزر چکی
ہے کہ جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہو گا وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

دسواں ثبوت

سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ (سورة فرقان: ۲۷-۲۵)

جس دن نافرمان (مارے افسوس کے) اپنا ہاتھ کاٹے گا (اور) کہے گا: اے کاش میں (بھی) رسول کے ساتھ رستہ پکڑ لیتا۔

مطلب صاف ہے کہ اگر میں بھی رسول کا کہنا مان لیے ہوتا تو آج جس طرح امت محمدیہ نے جہنم سے نجات پائی، میری بھی بخشش ہوگی ہوتی!۔

گیارہواں ثبوت

سورة التحريم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا ۝ (سورة تحريم: ۸۷-۶۶)

اُس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کے دہنی طرف چل رہی ہوگی، وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے اس نور کو ہمارے لیے اخیر تک قائم رکھ اور ہم کو معاف فرما۔

قیامت میں نبی سے کسی گناہ وغیرہ کا کوئی مواخذہ تو نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ معصوم ہیں۔ (دیکھئے چھٹواں مقدمہ) پس اس کے کیا معنی ہوں گے کہ خدا، نبی اور مسلمانوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور باایمان لوگ اس وقت دربارِ الہی میں اپنی بخشش کی دعا کریں گے کہ ہم کو بخش دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمادے۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے مصیبت خیز ہنگامے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اُمت کے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ گنہگاروں کے کبار اور صلحا کے صغائر معاف ہو جائیں گے۔ پس مومنین کا رسوائی سے بچنا تو کھلی بات ہے اور شفاعت کے مقبول ہو جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسوا نہ ہونے پائیں گے؛ کیوں کہ سفارش کا رد ہونا ہی بڑی رسوائی ہے۔

بارہواں ثبوت

سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝ (سورۃ احزاب: ۴۶، ۴۵، ۴۳)

اے نبی! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو پانچ خطابات عطا فرمائے ہیں۔

الف: **شاهد** ذاتِ باری، صفاتِ باری اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے؛ کیوں کہ اس وقت عرب جیسے ظلمت ناک ملک میں توحید اور وجودِ باری کے آپ ہی پہلے

شاہد یعنی گواہی دینے والے تھے۔

ب: **مبشر** یعنی مومنین کو خوشنودی باری تعالیٰ اور نعمائے جنت کی خوشخبری دینے والے تھے۔

ج: **نذیر** یعنی کفار اور گنہگار ان اُمت کو عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے؛ تاکہ معصیت اور کفر سے باز آئیں۔

د: **داعی الی اللہ** یعنی تمام اہل عالم کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے۔

ہ: **سراج منیر** یعنی روشن چراغ۔

لطیفہ

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفتاب یا ماہتاب نہیں فرمایا؛ حالاں کہ چراغ سے وہ دونوں بہت زیادہ روشن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند سورج کی روشنی اگرچہ نہایت تیز ہے؛ لیکن اُن سے روشنی کا حاصل کرنا ممکن نہیں کہ آفتاب جہاں غروب ہوا، پھر روشنی کی کوئی سمیل نہیں، بخلاف چراغ کے کہ ایک چراغ سے سیکڑوں ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں کہ ایک چراغ بجھ گیا تو دس باقی ہیں؛ پس شمس و قمر کی بہ نسبت؛ چراغ کے ساتھ رسول کی تشبیہ کامل اور بہت موزوں تشبیہ ہے۔

منیر کے معنی روشن کے بھی ہیں اور روشن کرنے والے کے بھی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روشن تھے، آپ میں کسی قسم کی تاریکی نہیں تھی اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات جس طرح دنیا میں چراغ تھی، اسی طرح عالم آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں آپ کے شمع وجود کے نور نے ظلمتِ کفر و بدعت کو مٹا دیا۔

اس ایک روشن چراغ سے ہدایت کی ہزاروں شمعیں روشن ہو گئیں، جنہوں نے دنیا کے ہر گوشے کو منور کر دیا۔ جب آپ کا ظاہری تعلق دنیا سے اٹھ گیا تو چاند و سورج کی طرح یہ روشنی ہمیشہ کے لیے نہیں بجھی؛ کیوں کہ آپ سے ہزاروں دوسرے چراغ روشن ہو چکے تھے، جن کا نور قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ پس آپ کے چراغ وجود سے یہ استفادہ دنیا میں تھا؛ مگر عقبیٰ چوں کہ دارالکافات ہے؛ اس لیے وہاں اس چراغ سے نور ہدایت کا فائدہ نہیں ملے گا؛ سو اس کے کہ روشنی میں نجات کا راستہ ملے اور عذاب کی تاریکی دفع ہو۔

چراغ کی اصلی غرض اور اہم مقصد یہ ہے کہ روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ جائیں، تو دنیا میں آپ نے ہدایت کا رستہ دکھایا، اور آخرت میں نجات و فلاح ابدی کا راستہ دکھائیں گے۔

تیرہواں ثبوت

سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۝ (سورۃ حدید: ۲۸/۵۷)

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ کہ خدا اپنی رحمت سے تم کو دوہرا حصہ دے، اور تم کو ایسا نور عنایت کرے جس میں تم چلو اور تمہارے گناہ معاف فرمادے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نور، بخشش اور دوہرا حصہ رحمت دینے کا وعدہ فرمایا ہے؛ پس ایک مغفرت تو ان گناہوں سے ہے جو انہوں نے اسلام سے پہلے جاہلیت میں کیے تھے اور

دوسری مغفرت ان گناہوں کی ہے جو اسلام میں سرزد ہوئے اور جو رسول کے اتباع و استغفار کی وجہ سے قیامت میں معاف ہوں گے۔

چودھواں ثبوت

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ (سورہ فرقان: ۷۹/۱۷)

عنقریب ہے کہ تمہارا پروردگار (قیامت کے دن) تم کو مقام محمود میں پہنچائے گا۔

لفظ عسیٰ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وعدہ آئندہ پورا ہوگا اور بیعت سے ظاہر ہے کہ یہ وعدہ قیامت سے متعلق ہے۔ محمود کے معنی ہیں ”جس کی حمد کی جائے“، پس کوئی شخص محمود نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے اس کی حمد و تعریف نہ کریں۔

حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو انعام کے بعد ہو اور اس لیے حمد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت ہے؛ پس ثابت ہوا کہ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم پر کوئی انعام و احسان کریں گے اور انعام کے شکرے میں قوم آپ کی حمد و ثنا کے گیت گائے گی۔

یہ کس قسم کا انعام اور کیا احسان ہوگا؟ تبلیغ دین اور تعلیم شریعت تو ہو نہیں سکتی؛ اس لیے کہ تبلیغ و تعلیم تو حاصل ہے؛ حالاں کہ عسیٰ ان یبعثک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ اس مقام محمود میں پہنچائے گا یعنی جس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے وہ بشارت دینے کے وقت بالفعل حاصل نہیں ہے، اسی کو تطمیع کہتے ہیں، اور وہ حاصل ہے، اس کی بشارت دینی محال اور امر فضول ہے، پس اس انعام کا محل وقوع دنیا میں ہے؛ بلکہ ضرور ہے کہ یہ انعام جس کی وجہ سے آپ محمود ہوں گے بعد کو وقوع پذیر ہو اور سوائے شفاعت کے

یہ کوئی دوسرا انعام نہیں ہو سکتا!۔

عالم آخرت میں تبلیغ دین اور تعلیم شریعت کا وقوع محال ہے؛ کیوں کہ میدانِ حشر تبلیغ و تعلیم کا محل نہ ہوگا، نیز اس لیے کہ یہ خدمت آپ پہلے ہی انجام دے چکے ہوں گے۔

انعام کا مقتضا موقع و ضرورت کے مطابق ہونا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت ضرورت تو ہے کھانے کی اور انعام میں دیا جائے کپڑا؛ پس ایسا انعام انعام نہیں ہو سکتا۔

ہنگامہ قیامت میں گنہ گارانِ اُمت کا پریشان و مصیبت خیز مجمع ہوگا، وہاں اسی بات کی ضرورت ہوگی کہ گنہ گاروں کو عذابِ دوزخ سے رہا کرایا جائے اور اسی ضرورت کو آپ اپنی شفاعت کبریٰ سے پوری فرمائیں گے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عذاب و مصیبت سے چھڑا دینا انسان کے حق میں سب سے بڑا انعام و احسان ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنہ گارانِ اُمت کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت مقبول ہوگی، عذاب ان پر سے دفع ہو جائے گا اور اس نجات و فلاح پانے کے شکر یہ میں گنہ گاروں کی جماعت آپ کو سراہے گی اور اپنے شفع کی بے انتہا شکر گزار ہوگی۔

یہ ہے مقام محمود جہاں ہمارے شفیع المذنبین ﷺ کو اللہ نے پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔

پندرہواں ثبوت

سورة التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۝ (سورة توبہ: ۱۰۳/۹)

اور ان کو دعاے خیر دو، کیوں کہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین بخش ہے۔

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اس آیت میں پہلے تو یہ صراحت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُمت کے حق میں دعائے خیر کرنے کی اجازت ہے، پھر اس بات کی خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، مومنین کے لیے موجب تسکین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خیر کرنے کی اجازت دی تو کیا یہ ممکن ہے کہ قیامت کے ہولناک میدان میں آپ اپنی اُمت کے گنہگار لوگوں کو مصیبت کے مارے حیران و پریشان دیکھیں اور دعائے خیر سے دریغ فرمائیں!۔

ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ (دیکھو مقدمہ ۷، ۸)۔ اور آپ گنہگار اُمت کے حق میں دعائے خیر فرمائیں گے تو اس کا قبول ہونا بھی ضروری ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی دعا کو موجب تسکین فرمایا ہے اور دعائے خیر کے قبول ہونے کا لازمی نتیجہ نجاتِ عاصی ہے، اسی کا نام 'شفاعت' ہے۔

سولہواں ثبوت

سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۝ (سورة انفال: ۳۳۸)

اور خدا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے اس حالت میں کہ تم ان لوگوں میں موجود ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فاسقوں پر اپنا عذاب مسلط نہ کریں گے جب تک تم ان میں ہو یا تمہاری موجودگی میں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ آیت میں دنیا و عقبیٰ کی شرط نہیں ہے، پس وہ اپنے عموم پر رسول کی شفاعت کو نہایت

واضح طور پر ثابت کرتی ہے۔ اور اگر اس کو دنیا کے ساتھ مقید کیا جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کو عذاب نہیں دے گا جس میں خود رسول موجود ہوں تو بھی ظاہر ہے کہ آخر یہی رسول جس کا وجود دنیا میں مانع عذاب رہا ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ ورنہ مجھے بتایا جائے کہ وہاں خاص اپنی اُمت کے لیے مانع عذاب نہ ہونے کی کوئی وجہ!۔

پس ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا اور عینِ رحمت ہیں ان کا وجود ہی **مانع عذاب** اور دافع عقاب ہے۔ آپ جس گروہ میں رہیں گے اس پر عذاب نہ آئے گا؛ اگرچہ وہ عذاب کا مستحق ہی ہو۔

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اُمت کی بہبود کی حرص تھی۔ آپ اُمت پر نہایت ہی شفیق تھے۔ آپ قیامت میں **ان کی** مغفرت کی دعا کریں گے۔ پس معلوم ہوا کہ جو گنہگار ان اُمت آپ کے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ کا وجود ہی نجات کا سبب ہوگا اور جو نہ پہنچ سکیں گے ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں گے۔ غرض آپ کی اُمت کا کوئی شخص جہنم میں باقی نہ رہے گا۔

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم.

ستر ہواں ثبوت

سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ (سورة نساء: ۶۴)

اور جب ان لوگوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر تمہارے پاس آتے اور خدا

سے معافی مانگتے اور رسول ان کی معافی چاہتے تو (یہ لوگ) دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ گنہ گار اگر رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے قصوروں کو معاف فرمادیتا۔

پھر یہی رسولِ معصوم قیامت میں بھی عصاةِ مسلمین کی مغفرت چاہے گا تو وہاں معافی نہ ملنے کی کیا وجہ؟ اللہ کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ دنیا میں رسول کا استغفار قبول کیا جائے گا اور آخرت میں کسی کی مغفرت کی دعا کریں گے تو قبول نہیں کی جائے گی!۔

اٹھا رہو اس ثبوت

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۝ (سورہ آل عمران: ۱۵۹)

تو ان کے قصور معاف کرو، اور ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو۔

پھر سورہ النور میں فرماتا ہے :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (سورہ نور: ۲۴)

حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت طلب کریں تو تم ان میں سے جس کو

چاہو اجازت دے دیا کرو اور خدا کی جناب میں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الممتحنہ میں فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِهُتَانٍ يَفْتَرِيهِنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (سورۃ الممتحنہ: ۱۲/۶۰)

اے پیغمبر! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں آئیں، تم سے اس پر بیعت کرنی چاہیں کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ دختر کشی کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان بنا کر کریں گی اور نہ نیک کاموں میں (جن کے کرنے کا تم حکم دو) تمہاری حکم عدولی کریں گی تو تم ان سے بیعت لے لیا کرو اور خدا کی جناب میں ان کی مغفرت کی دعا کرو، اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پھر یہ صراحت فرمائی کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو ضرور ہے کہ آنحضرت ﷺ جب گنہگار ان امت کی بخشش کی دعا فرمائیں تو وہ قبول بھی ہو جائے؛ ورنہ یہ دعاے مغفرت کی ہدایت فضول ہو جائے گی اور اللہ کی ذات سے فضول کام کا صدور محال ہے۔

اور یہ ہدایت عام ہے، (اس میں) دنیا و آخرت کی کوئی قید نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو استغفار کی اجازت ہے اور آخرت میں آپ کی یہ عظمت سلب کر لی جائے بلکہ آخرت میں آپ کا استغفار زیادہ اہم ہوگا۔ کیوں کہ عصاة امت کے لیے استغفار و شفاعت کا اصلی محل

آخرت ہی ہے۔

پس اب یہ امر بدیہی ہو گیا کہ آخرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنہ گارانِ اُمت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا اِذن ہو چکا، آپ دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی، اور اُمت نجات پائے گی۔ فالحمدر لب العالمین والسلام علی شفیح المذنبین۔

لطیفہ

انجیل، توریت، زبور وغیرہ تمام صحائفِ انبیا میں سے کسی صحیفہ، کسی کتاب میں اشارۃً بھی نہیں فرمایا گیا ہے کہ کوئی نبی اُمت کے گنہ گاروں کی شفاعت کرے گا؛ البتہ قرآن مجید میں بعض انبیا کی نسبت (ارشاد) ہوا ہے کہ ان سے لغزش ہوئی، انہوں نے خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے معاف فرمادیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ طہ میں فرمایا ہے :

وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَاهُ ۝ (سورۃ

طہ: ۱۲۱، ۱۲۲)

اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا، اور ان کی توبہ قبول کی اور رستہ دکھایا۔

اشاعرہ کی کتب عقائد میں حضرت آدم علیہ السلام کا نبی ہونا مسلم ہے۔ امام فخر الدین رازی نے رسالہ عصمت الانبیاء میں آدم علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ سورۃ ص میں فرماتا ہے :

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ، فَغَفَرْنَا لَهُ

ذَلِكِ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝ (سورۃ ص: ۲۳، ۲۴، ۲۵)

اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے ان کو آزمایا تو انھوں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا اور سجدہ میں گر کر رجوع ہوئے تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ہاں ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص اور (آخرت میں) اعلیٰ مقام ہے۔

اسی سورہ میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، قَالَ

رَبِّ اغْفِرْ لِي ۝ (سورہ ص: ۳۸، ۳۷)

اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا پس سلیمان نے خدا کی جناب میں رجوع کیا (اور) دعا مانگی کہ اے پروردگار! میرا تصور معاف فرما۔

سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۝ (سورہ انبیاء: ۸۳، ۸۲)

اور ایوب کو جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ ان کو تھا اس کو دور کر دیا۔

اسی سورہ میں حضرت یونس ذوالنون علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے :

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي

الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۝ (سورہ انبیاء: ۸۷)

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ خفا ہو کر چل دیے، پھر ان کو واہمہ گزرا کہ ہم ان

پر قابو نہ پاسکیں گے تو اندھیروں کے اندر چلا اٹھے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو ہم نے ان کی سنی اور ان کو غم سے نجات دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝ (سورہ

مریم: ۱۹/۴۷)

(ابراہیم نے) کہا تم پر سلام ہے، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا کہ وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔

حضرت ابراہیم کی یہ تمنا بر نہیں آئی؛ کیوں کہ ان کے باپ آذر مشرک تھے اور مشرک کی بخشش محال ہے۔ اسی امر کو اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں سورہ التوبہ میں صراحت کے ساتھ فرماتا ہے :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۝ (سورہ توبہ: ۱۱۴/۹)

اور وہ جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی سوا ایک وعدہ کی وجہ سے (ماگنی تھی) جو ابراہیم نے اس سے کیا تھا، پھر ان کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو باپ سے دست بردار ہو گئے۔

سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ

مُضِلٌّ مُبِينٌ، قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (سورہ قصص: ۱۵/۲۸)

تو موسیٰ نے اس کو ماکا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، تو وہ لگے کہنے کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہوئی، کچھ شک نہیں کہ شیطان دشمن کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔
(موسیٰ نے) دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو میرا گناہ معاف فرما؛ چنانچہ خدا نے ان کا گناہ بخش دیا کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ خدا کے سوا مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو۔

حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ خداوند! تیری ذات پاک ہے، بھلا مجھ سے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اور تو تو میرے دل کی بات جانتا ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے اپنی اُمت کی نسبت جناب باری میں عرض کریں گے:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ (سورۃ مائدہ: ۱۱۸/۵)

اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کرے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ عالم آخرت میں کوئی نبی و مرسل اپنی اُمت کے لیے استغفار یا شفاعت کی جرأت نہ کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو کوئی کہہ سکے گا وہ اتنا ہی جتنا جناب مسیح بن مریم فرمائیں گے۔ اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور ان کو بخش دے تو تو غفور و عزیز ہے؛ لیکن یہ کوئی نافع دعایا استغفار نہیں ہے۔

تو اُس بڑے مجمع قیامت میں صرف ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو اپنی اُمت کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا؛ پس 'شفاعتِ کبریٰ' کا تاج آپ ہی کے سر پر ہوگا۔

انیسواں ثبوت

دسویں مقدمے میں ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے؛ ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ رحمت، غفور، غفار، غافر، رحیم، کریم، عفو وغیرہ سب کو فرضی و بے معنی ماننا پڑے گا اور ایسا اعتقاد بھی صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ جب عام بندگانِ خدا اپنے غلاموں اور ملازموں کے گناہ و خطا معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کر دینے سے لائق مدح و ستائش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو خود عفو و کرم کی تعلیم دینے والا ہے اس کو باوجود فاعل مختار و بے نیاز ہونے کے صفتِ غفاری سے الگ کر دینا اس کو مجبور سمجھنا ہے کہ وہ اپنے بے حقیقت محض بندوں کے گناہ بھی معاف نہیں کر سکتا! - نعوذ باللہ من ذالک -

جب خدا کا غفار الذنوب ہونا مسلم ہے تو قیامت میں گنہگار ان اُمتِ محمدیہ کی بخشش کا مسئلہ بھی صاف ہو گیا؛ لیکن کوئی کام بلا سبب نہیں ہوتا۔ عادتِ اللہ اسی پر جاری ہے کہ ہر امر کی کوئی نہ کوئی علت ہو؛ پس قیامت میں عاصیوں کے عفو جرائم کا بھی کوئی ظاہری سبب ہونا چاہیے۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اپنی اُمت کے مقتدا و پیشوا تھے اور میدانِ حشر میں بھی اس صفتِ خاص کے ساتھ اٹھیں گے؛ پس آنحضرت ﷺ کو جو روحانی لگاؤ اپنی اُمت کے ساتھ رہا ہے اس پر لحاظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اُمت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ (دیکھو پہلا ثبوت، ستر ہواں ثبوت اور اٹھارہواں ثبوت) پس قیامت میں جدید اذن کی ضرورت نہیں ہوگی۔

بیسواں ثبوت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اُمت کی تکلیف و مشقت بہت شاق تھی۔ (دیکھو سواتواں مقدمہ)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُمت کی الفت اور اُن پر آپ نہایت شفیق و مہربان تھے۔ (دیکھو آٹھواں مقدمہ)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُمت کی بہبود کی بڑی حرص تھی۔ (دیکھو نوواں مقدمہ) اللہ تعالیٰ میں صفتِ غفاری غالب اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ (دیکھو دسواں مقدمہ)

جب یہ سب اُمور مسلم ہیں تو غور کرو کہ قیامت کا ہولناک و مصیبت خیز ہنگامہ ہے، گنہ گارانِ امت نہایت بے چارگی و پریشانی میں بدحواس مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ قہار کے قہر کا خوف ایک طرف، جہنم کے گونا گوں عذابوں کا ڈر دوسری طرف، اور سب پر بالا اپنے گناہوں کی **پشیمانی** اور رُسوائی کا ڈر۔

ایسی مصیبت کے وقت میں کیا یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمت کی پریشانی کو ٹھنڈے دل سے دیکھیں گے اور آپ کی رافت و شفقت کو ذرا بھی جنبش نہ ہوگی، دراصل حالے کہ اُمت کی ذرا سی تکلیف بھی آپ پر شاق گزرتی تھی۔

یقیناً ایسا نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا ممکن ہے بلکہ آپ کی شفقت و رحمت کا مقتضا یہ ضرور ہوگا کہ اُمتِ عاصی کے حال پر رحم فرمائیں اور جنابِ باری تعالیٰ میں اس کی مغفرت کی دعا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو استغفار کی ہدایت کی ہے۔ معصوم پیغمبر ﷺ کی دعا بے کار نہیں

جاسکتی۔ اللہ کی غفاری کی صفت اپنا جلوہ دکھائے گی۔ رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، اور اُمت نجات کے گھاٹ اترے گی۔

اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کی جبلت میں یہ بات رکھی گئی کہ آپ اس اُمت پر شفیق و مہربان ہیں۔ اس کی تکلیف آپ پر شاق ہو؛ تاکہ قیامت کے مصیبت خیز میدان میں آپ اُمت کی بدحواسی کو نہ دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں شفاعت کریں اور اس طرح اس کی غفاری کا ثبوت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اعزاز تمام اگلے پچھلے لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ وما علینا إلا البلاغ المبین

المرقوم ۹ ربیع الثانی۔۔۔۔۔

مقام بارہ درمی، سالار جنگ

حیدرآباد، دکن

صاحبانِ کتاب کا مختصر تذکرہ

ابوالجلال مولانا محمد اعظم عباسی چریاکوٹی

مولانا محمد اعظم عباسی چریاکوٹی کی ولادت ۱۴ صفر مظفر ۱۲۶ھ میں ہوئی۔ آپ نجم العلماء مولانا محمد نجم الدین عباسی کے صاحب زادے ہیں۔ فاتح چریاکوٹ مخدوم زادہ قاضی اسماعیل حسن عباسی چریاکوٹی (۸۲۲ھ) تک آپ کا شجرہ نسب یوں منتہی ہوتا ہے :

مولانا محمد اعظم عباسی چریاکوٹی ابن مولانا نجم الدین عباسی چریاکوٹی ابن مولانا احمد علی منطقی عباسی چریاکوٹی ابن مولانا غلام حسین عباسی چریاکوٹی ابن مولانا سعد اللہ عباسی چریاکوٹی ابن مولانا فیض اللہ عباسی چریاکوٹی ابن مولانا شکر اللہ عباسی چریاکوٹی ابن مولانا محمد مجتبیٰ عباسی چریاکوٹی ابن مولانا مفتی محمد یحییٰ عباسی چریاکوٹی ابن مولانا عبدالحق عباسی چریاکوٹی ابن مولانا حمید عباسی چریاکوٹی ابن مولانا ابراہیم عباسی چریاکوٹی ابن مولانا محمد راجی عباسی چریاکوٹی ابن مولانا محمد عباسی چریاکوٹی ابن مولانا محمد افضل عباسی چریاکوٹی ابن مولانا قاضی محمد نور عباسی چریاکوٹی ابن مولانا ابوالجلال مخدوم زادہ قاضی اسماعیل عباسی چریاکوٹی۔ (احسن الانساب بنو العباس چریاکوٹ: ۶۵)

ابتدائی کتابیں مولوی دیدار علی سے گھر ہی پر پڑھیں، اس کے بعد اپنے چچا مولانا عنایت رسول، مولانا فاروق اور مولانا علی عباس چریاکوٹی سے دیگر علوم و فنون کی تعلیم پائی۔ ادیب بے مثال مولانا علی عباس چریاکوٹی کے ہمراہ حیدرآباد بھی گئے جہاں وہ بسلسلہ ملازمت رہتے تھے۔ قیام حیدرآباد کے زمانے میں مولانا علی عباس سے علم ادب کی تحصیل کی، پھر وہاں سے دہلی چلے آئے اور وہیں پرفن حدیث میں مہارت حاصل کی۔ علوم نقلیہ کی تحصیل سے فراغت کے بعد رام پور آئے اور یہاں کے اساتذہ سے مثلاً علامہ عبدالعلی

رام پوری وغیرہ سے حکمت و فلسفہ کی کتابیں پڑھیں۔ بعد ازاں لکھنؤ آ کر حکیم علی حسین لکھنوی سے فن طب حاصل کیا۔

علوم عقلیہ و نقلیہ میں کامل دستگاہ حاصل ہو جانے کے بعد بغرض تحصیل معاش حیدر آباد کا سفر کیا جہاں پہلے سے آپ کے چچا مولانا علی عباس ملازم تھے۔ یہاں آنے کے بعد حکومت حیدر آباد میں فوراً ملازمت مل گئی اور عرصہ دراز تک اس خدمت پر مامور رہ کر آخر میں پنشن کے ساتھ ریٹائر ہوئے اور چھیا سٹھ برس کی عمر میں ۱۲/۱۳۳۲ھ/۱۲ دسمبر ۱۹۱۳ء میں انتقال کیا۔ (۱)

شعر گوئی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ جلالی تخلص رکھتے تھے۔ ایک دیوان بنام دیوان جلالی آپ کی یادگار تھا۔ ڈاکٹر محمد ایوب انصاری صاحب چریا کوٹی کے بقول علامہ کے دیوان کا ایک نسخہ زمانے سے اُن کے پاس پڑا ہے؛ لیکن جب ہم نے طلب کیا تو پتا چلا کہ کوئی لے کر چلا گیا یا کہیں خرد برد ہو گیا، بہر حال! ہم دیکھنے اور مطالعے سے قاصر رہے۔

مولانا کی شاعری کا معیار جاننے کے لیے میں کوئی تبصرہ کروں اس سے بہتر یہ ہوگا کہ مولانا احمد مکرّم عباسی کا وہ تجزیہ نقل کر دوں جس میں انھوں نے آپ کی شاعری کو فردوسی کے ہم پلہ بتایا ہے، بلکہ اس سے بھی فائق تر۔ فردوسی کا شاہنامہ جو زبان درسی کی پیش بہا کتاب سمجھی جاتی ہے، اس پر بہتری کتابیں لکھی گئیں جیسے نظامی کا سکندر نامہ، محمد بخش تورانی کی صولت فاروقی، اور علامہ نجم الدین چریا کوٹی کی چار ضرب آئینی وغیرہ وغیرہ۔

فردوسی کا مشہور قطعہ ہے۔

درختے کہ تلخ است و براسر مشمت گرش در فشانی بباغ بہشت

(۱) تفصیل کے لیے دیکھیں: نزہۃ الخواطر، حکیم عبداللّٰحی راے بریلوی: ۱۳۵۱۔ مطبوعہ دارابن حزم..... ماہی اسلام اور عصر جدید، نئی دہلی، جولائی ۱۹۷۳ء، ص: ۹۰..... تذکرہ علمائے اعظم گڑھ: ۲۵۵..... علماء العرب فی شبہ القارة الہندیة، شیخ یونس السامرائی: ۸۳۲ مطبوعہ وزارة الاوقاف العراقیہ۔ ۱۹۸۶ء۔

ورہانہ جوے خلدش بہنگام آب بہ بیخ انگیس ریزی و شیر ناب
 سر انجام گوہر بکار آورد ہماں میوہ تلخ بار آورد
 یہ قطعہ فردوسی کے منتخب اور مستثنیٰ کلاموں میں گویا اجواب تسلیم کیا گیا تھا، بایں ہمہ ملا
 ہاتھی نے اس کے جواب میں یہ قطعہ لکھا۔

اگر بیضہ زراغ ظلمت سرشت نہی زیر طاؤس باغ بہشت
 بہنگام آں بیضہ پروردش زانجیر جنت دہی ارزش
 دہی آبلش از کوثر و سلسبیل در آں بیضہ دم درد مد جبرئیل
 شود عاقبت بیضہ زراغ زراغ بردر نچ بیہیدہ طاؤس باغ

اگرچہ ہاتھی کے کلام میں یہ خفیف سادہ ہے کہ ہر شعر میں بیضہ کا اعادہ کیا گیا ہے
 حالانکہ ضمیر کا ایراد کافی تھا؛ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہاتھی کا قطعہ فردوسی کے قطعہ سے
 کسی طرح کم نہیں ہے۔ پھر اس قطعہ پر ایک تیسرا قطعہ ہمارے والد ماجد علامہ محمد اعظم
 چریا کوٹی جلالی نے تحریر فرمایا۔

سروش از نهد پارہ سنگ زشت میان دل کان لعل بہشت
 دمد اندراں روح یا قوت ناب کند پرورش تا ابد آفتاب
 نگر دو خلاف گہر تیرہ سنگ درخشندہ رولعل عناب رنگ

یہ قطعہ بھی فردوسی کے قطعہ سے کسی بات میں کم نہیں ہے۔ ہاتھی نے حیوانات کو اور علامہ
 جلالی نے جمادات کو لیا ہے جس میں مضمون کا زیر بحث پیدا کرنا بہت مشکل کام تھا۔ (۱)

مصروف ترین زندگی گزارنے کے باوجود آپ نے حسب ذیل دینی و علمی تصانیف
 یادگار چھوڑیں: رسالۃ فی المیراث، اثبات الشفاعت، بشارات قرآنیہ، نظام النحو، نظام
 الصرف، رسالۃ فی التصریف، رسالۃ فی النحو، کتاب الحيوان، لغت، عروج و ہبوط قوم

(۱) حکمت بالغہ، (قرآن حکیم کی پیشین گوئیاں)۔ از مولانا احمد کرم عباسی چریا کوٹی، ۲۵، مطبوعہ حیدرآباد

(فارسی قصیدہ)، تضمین غزل قدسی، دیباچہ حق العقائد، رسالۃ المثقال فی العروض۔ یہ عروض و قافیہ سے متعلق ہے، جسے ۱۳۰۲ھ میں سید علی بلگرامی کو مذہب نقش و نگار کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ ۲۴ نومبر ۱۸۹۹ء، مطابق ۲۰ رجب ۱۳۱۷ھ یہ کتاب مولوی تصدق حسین کے کتب خانے میں محفوظ مل گئی تھی۔ یوں ہی 'رحمۃ الامۃ فی اختلاف الامۃ' کا ترجمہ بھی آپ کا عظیم کارنامہ ہے، جو نواب زین العابدین خان کی فرمائش پر معرض وجود میں آیا تھا، جس کی تکمیل کا سال ۳۰ اگست ۱۹۰۴ء بتایا گیا ہے۔ یہ ترجمہ کرم خوردہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ اس کا آغاز ۲۳ مئی ۱۹۱۰ء کو کر کے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

ایک کتاب آپ نے 'تاریخ لکھنؤ' کے نام سے دو جلدوں میں تصنیف کی۔ ۲۹ رمضان ۱۳۱۴ھ/۴ مارچ ۱۸۹۷ء میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا حصہ اول عہد برہان الملک سے امجد علی شاہ تک ہے، اور حصہ دوم واجد علی شاہ شہزادہ عالم و برجیش قدر روزینت محل و تعلقہ داران و امراء حکومت و دیگر حالات متفرق و عمارات و صنایع و رسوم و مراسم وغیرہ کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ دوسرا حصہ ۲۰ شوال ۱۳۱۹ھ، مطابق ۳۱ جنوری ۱۹۰۲ء کو مکمل ہوا تھا۔

مولانا عبدالاول جوپوری نے اپنی کتاب مفید المفتی میں 'تمتہ مفیدہ' کے تحت کچھ ایسی نابغہ روزگار شخصیات کا نام درج فرمایا ہے جن سے ان کی جسمانی ملاقات اور روحانی موانست و تعلق قائم ہے، اور جن کے وجود سے چودھویں صدی کو بہت بڑا فخر و اعزاز حاصل ہے۔ ان میں مولانا شاہ عبدالحق الہ آبادی، مولانا ہدایت اللہ رام پوری، علامہ عبدالعلی آسی مدراسی وغیرہ کے ساتھ مولانا ابوالجلال محمد اعظم عباسی چریاکوٹی، اور صوفی و منطقی مولانا محمد فاروق عباسی چریاکوٹی کے اسماء گرامی بھی درج ہیں۔ آگے ایک مقام پر آپ نے مولانا ابوالجلال محمد اعظم چریاکوٹی کو 'استاذی المکرم' بھی کہہ کر یاد کیا ہے۔ (۱)

(۱) مفید المفتی معروف بہ 'فقہ اسلامی' از: مولانا عبدالاول جوپوری: ۱۳۹، ۱۹۶۔ مطبوعہ کتب خانہ امجدیہ، میاں محل، نئی دہلی۔

مولانا احمد مکرم عباسی چریاکوٹی

ابوالجمال مولانا احمد مکرم عباسی، چریاکوٹ کے علمی چمنستان کے آخری گل سرسبد تھے۔ ۱۲۹۱ء میں چریاکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھر 'پکی حویلی' کے نام سے مشہور تھا، جس سے ناموران وقت اور یگانہ روزگار ہستیوں نے جنم لیا تھا۔ آپ جید عالم، ممتاز ادیب اور ماہر تاریخ داں ہونے کے ساتھ علوم عقلی پر بھی کامل عبور رکھتے تھے۔ خصوصاً چریاکوٹ کے خانوادہ علمی کے مخصوص نصاب تعلیم سے۔ جو علم ہندسہ و ہیئت اور علم الارض والفلک پر مشتمل تھا۔ بہرہ مند تھے۔ آپ کے دور میں علما کے تمنغہ امتیاز میں جن علوم و فنون کو اہمیت حاصل تھی مولانا کو ان علوم دینیہ و عقلیہ میں ید طولی حاصل تھا۔

جیتا جاگتا علمی و فکری ماحول پایا تھا، والد محترم مولانا محمد اعظم چریاکوٹی نے آپ کی تربیت اور آپ کو جو ہر قابل بنانے میں کوئی کسر روا نہ رکھی۔ آپ نے علمائے چریاکوٹ سے عموماً اور ارسطو سے ہند مولانا عنایت رسول عباسی چریاکوٹی کی صحبت سے خصوصاً مدتوں فیض یاب ہونے کے بعد اپنی انتھک کوششوں سے اس خطہ زمین (چریاکوٹ) کی علمی و تاریخی وراثت کو اُجڑنے سے بچایا؛ مگر افسوس کہ آپ کے بعد اس خزانہ علمیہ کا کوئی سچا رکھوالا اور اس ورثہ تاریخیہ کو کوئی سنبھالا دینے والا نہ ملا جس کے باعث یہ لہلہاتا گلشن علم و کمال جلد ہی نذرِ خزاں ہو کر رہ گیا۔

آپ عارف باللہ، ولی کامل، عالم عامل مولانا محمد باقر عباسی چریاکوٹی (م ۱۳۰۸ھ) کے نواسہ تھے۔ والدہ ماجدہ زبیدہ خاتون بھی بڑی نیک پارسا اور خدا رسیدہ تھیں۔ فضل و فراست، فیاضی و کرم نوازی اور دانائی و زیرکی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں۔ ۱۴/ محرم الحرام ۱۳۳۲ھ کو رات دس بجے سفر آخرت پیش آیا۔ (۱)

(۱) کتاب الانساب قلمی، از مولانا احمد مکرم عباسی چریاکوٹی: ۴۷۔

۱۳۱۳ھ میں شاہِ دکن نظام الملک کے حکم سے ریاست حیدرآباد گئے، اور زمانے تک ریاست سے منسلک رہے۔ وہاں پر آپ مجلس اشاعت العلوم، دکن کے رکن رکین بھی تھے۔ شیخ الاسلام علامہ محمد انوار اللہ فاروقی، داغ دہلوی اور مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی سے خاص دوستانہ مراسم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا شرر نے 'تاریخ اسلام' کا خاکہ تیار کرنے میں مولانا موصوف سے خاص طور سے استفادہ کیا تھا۔

ایامِ ضیفی میں حیدرآباد چھوڑ کر اپنے وطن چریاکوٹ آگئے، اور پھر کہیں قدم باہر نہ نکالا۔ ۱۹۲۳ء کے آس پاس مولانا تیندوا (☆) میں محمد مزمل عباسی دانش چریاکوٹی وغیرہ کو درس دیا کرتے تھے، اور منتہی کتابیں تک پڑھاتے تھے۔ مولانا محمد مزمل کے بقول: 'چریاکوٹ میں عباسی خاندان کے کوئی ساٹھ گھر تھے، اور ہر ایک کی خصوصیت یہ تھی کہ ساٹھوں الگ الگ مضمون کا درس دیتے تھے۔ درس سے جو وقت بچتا وہ تصنیف و تالیف کی نذر ہو جاتا۔ اور یہ سلسلہ تصنیف آخری عمر تک جاری رہا۔ آپ کی بیشتر تصانیف تیندوا کے کنج خمولی ہی کی یادگار ہیں۔ آپ نے متعدد شاندار کتابیں چھوڑیں، جن میں بعض یہ ہیں:

حکمت بالغہ (تین جلدیں)، السمع الاعلم (غیر منقوٹ خطبہ)، چراغِ حکمت، خطبہ ایوبیہ، اعراب کی قسمیں، حمایتہ الصرف، حمایتہ الخو، ذکرئ، نحوی، نحو منظوری، نحو منظوم، صرف منظوم، صرف منظوم مع شرح معلوم، الثقافیۃ فی مختصر الکافیہ، حیات الخضر، کرامتہ اللطائف، الاخلاق، تاریخ مکرم، تذکرۃ العلماء، الفیضان فی تراجم العلماء والایمان، کتاب الانساب، تحفۃ الاحباب، رحل الغناء، بارہ امام، دم چاریار، اثبات الشفاعہ، نزول الرحمۃ فی اتفاق الامم، نکاح

☆ مولانا کی تصانیف میں سے اکثر کتابیں میری تحویل میں ہیں، کچھ تو کافی خستہ ہیں اور کچھ کام کے لائق۔ ان میں سے اکثر کی کمپوزنگ ہوگئی ہے، تحقیق و تفسیر کا کام جاری ہے۔ یوں ہی دیگر علمائے چریاکوٹ کی تصانیف کو بھی تسہیل و تجدید کا جامہ پہنا کر جلد ہی کئی ضخیم جلدوں میں منظر عام پر لانے کا ارادہ ہے۔ اللہ اس علمی مہم کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ - قادری چریاکوٹی -

جعفر و عباسہ کی تحقیق، حلق لہجہ کے مباحث، المشتہاۃ (جلد اول)، رسالہ شطرنج، المعرب فی القرآن (چار قسطیں)، سبتہ المرجان پر نقد و نظر، خون جگر اور مطلع نور (فارسی مجموعہ ہائے غزل)۔

مولانا کی علمی عبقریت اپنے اقران و امثال میں فقید النظر سمجھی جاتی تھی۔ آپ مشرقی زبانوں کے مزاج و آہنگ اور ان کے اسلوب و طرز نگارش کے ادانشاس ہی نہ تھے بلکہ ان زبانوں پر آپ کو خدا داد ملکہ بھی حاصل تھا۔ آپ اپنے دور کے علما و صوفیہ اور اکابرین علم کے بڑے معتقد اور ان کے کارناموں کے زبردست معترف تھے۔ الغرض! مولانا کی ذکاوت علمی، ثقافت شعری اور ذہانت لسانی نے قدیم علوم و فنون کے بہت سے گوشوں کو روشن کیا ہے۔

آپ کے تلامذہ و مسترشدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جس نے علوم دینیہ کی خوشبو اقطاع عالم میں پھیلائی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے اسباب بہم پہنچائے۔ چر یا کوئی عوام میں آپ سے استفادہ کرنے والے کم اور باہر سے آ کر تشنگی علم بجھانے والوں کی تعداد زیادہ تھی؛ اس لیے آپ مستفیدین علم و ہنر کے فروغ میں دور دراز علاقوں میں پھیل گئے، اور ادھر زینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جب قصبہ چر یا کوٹ میں کوئی آپ کی علمی وراثت کو آگے بڑھا وادینے والا نہ رہا، تو یہاں کے علمی مذاق کو بری طرح متاثر ہوتے دیکھ کر آپ نے مجبوراً اپنی ساری کتابوں کے مسودے خاندان کے دیگر علما و مشائخ کی تصانیف کے ساتھ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کی تحویل میں دے دیے۔ کتابوں کا پارسل بنانے والوں میں آپ کے قریبی عزیز و شاگرد محمد منزل عباسی بھی شامل تھے۔

مفتی محمد اسلم صاحب دائرۃ شاہ اجمل الہ آباد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سر شاہ سلیمان نے ان کتابوں کی اشاعت کا انتظام کیا تھا؛ لیکن کسی وجہ سے شائع نہ ہو سکیں؛ مگر اس کے بعد بھی بہت سی کتابیں کئی الماریوں میں بچ رہی تھیں، جنہیں دیکھنے والی کچھ آنکھیں آج بھی زندہ ہیں؛ مگر ان کی خاطر خواہ حفاظت کا سامان نہ کیا گیا اور آپ کے بڑے داماد۔ جو رشتے میں آپ کے ماموں زاد بھائی بھی ہوتے تھے۔ کی بد انتظامی یا نااہلی کی وجہ سے وہ

سارے گراں مایہ ذخیرہ ہے کتب کوڑا کرکٹ کا ڈھیر یا دیمکوں کا رزق بن کر رہ گئے۔ الغرض! مولانا کے نجی کتب خانے کی بربادی کی داستان بہت ہی اندوہ ناک اور ایک زبردست ثقافتی سانحہ ہے جسے بیان کرتے ہوئے آنکھیں فرط غم و الم سے بھیگ جاتی ہیں۔ (۱)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پانچ بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اولاد ذکور میں آپ کا حصہ نہ رکھا۔ فیوضاتِ کامل نعمانی ولید پوری کے عظیم وارث و قاسم اور چریاکوٹ کے معروف روحانی پیشوا مولانا قاضی عبدالاحد ولید پوری ثم چریاکوٹی معروف بہ حدن شاہ سے بھی آپ کی ایک دختر منسوب تھیں، اس طرح آپ آسمانِ ولایت کے تاجدار چراجِ ربانی حضرت مولانا کامل نعمانی علیہ الرحمہ کے سمدھی ہوئے۔

۱۳۷۱ھ، مطابق ۱۹۵۲ء میں فضل و کمال کا یہ نیر تاباں، علم و آگہی کی فیض بخش مجلسیں سونی کر کے اور چریاکوٹ کی رہی سہی علمی رمتق لے کر ہمیشہ کے لیے غروف ہو گیا۔ اللہ اُن کی قبر کو بقعہ نور بنائے، ان کی خدمتوں کا انھیں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور اُن کے باقیات صالحات کو ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

[یہ دونوں تذکرے میری زیر تریب کتاب 'تذکرہ علمائے چریاکوٹ' سے ملخصاً ماخوذ ہیں]

(۱) جب مجھے معلوم ہوا کہ علمائے چریاکوٹ کی بیشتر تصانیف دائرہ معارف عثمانیہ حیدرآباد میں منتقل کر دی گئی ہیں تو میں نے حیدرآباد کا ایک سفر خاص اسی مقصد کے لیے کیا؛ مگر افسوس وہ کتابیں ماہ و سال کی گرد میں چھپ چکی ہیں، امتدادِ زمانہ نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے ہیں، اور سارے رجسٹروں کی کئی گھنٹے کی تلاشی کے بعد علمائے چریاکوٹ کی کوئی ایک کتاب بھی ہاتھ نہ لگی۔ افسوس کہ جس مقصد کے لیے مولانا نے یہ کتابیں دارالعلم چریاکوٹ سے منتقل کروادی تھیں وہاں بھی تحفظ کے ہاتھ ان کو ضائع ہونے سے بچا نہ سکے۔

چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا ☆ شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا

ہاں جامعہ عثمانیہ کی لائبریری سے مولانا عنایت رسول عباسی چریاکوٹی کی مشہور و معروف ضخیم کتاب 'مقولاتِ عضدیہ' کا الیکٹرونک نسخہ حاصل کرنے میں ضرور کامیابی ملی۔ - قادری چریاکوٹی -